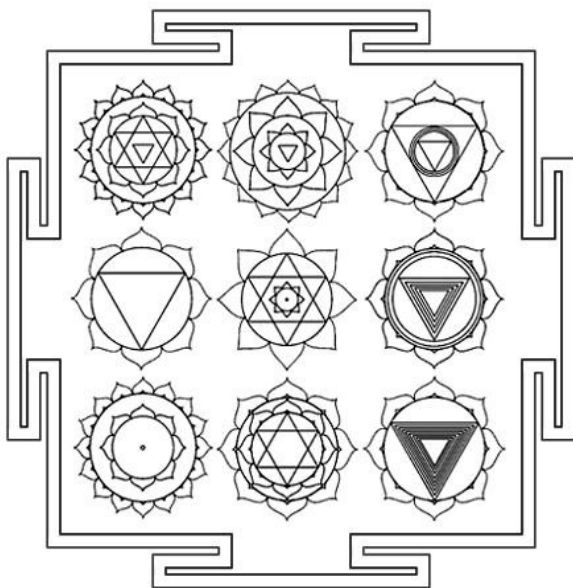

Răzvan Alexandru PETRE

Cele 9 MAHA VIDYA

Eseu despre Marile Puteri Cosmice Feminine

Ediția a doua, revizuită

SPIRITUS.RO
BUCUREȘTI, 2014

Colecția YOGA ȘI SPIRITUALITATE

CUPRINS

CELE 9 MAHA VIDYA - *eseu de știință spirituală*

① GENERALITĂȚI despre practica spirituală	3
② MAHA VIDYA, CELE 9 MAME DIVINE	
Introducere în Maha Vidya	6
Cine sunt Marile Puteri Cosmice Feminine?	7
Eliminarea unor confuzii despre Marile Zeițe	10
Apropierea sufletească de Mama Divină	12
Despre abandonarea voinței egotice	16
Comuniunea cu toate Zeițele	19
Metode practice de fuziune cu Mama Divină	20
③ PREZENTAREA CELOR 9 PUTERI COSMICE	
Marea Putere Cosmică TARA	23
Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI	30
Marea Putere Cosmică DHUMAVATI	36
Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI	42
Marea Putere Cosmică MATANGI	49
Marea Putere Cosmică BHUVANESHWARI	52
Marea Putere Cosmică KALI	56
Marea Putere Cosmică CHINNAMASTA	63
Marea Putere Cosmică TRIPURA BHAIRAVI	68
Diferențe între Zeițe, în antiteză	73
④ CORESPONDENȚE CU MAHA VIDYA	
Maha Vidya și psihologia	78
Maha Vidya și eneagrama	81
Maha Vidya și alte sisteme complexe	86
Maha Vidya și geometria sacră	91
Încheiere	96

①

GENERALITĂȚI DESPRE PRACTICA SPIRITUALĂ

Deși Spiritul și Conștiința umană sunt strâns conectate, totuși între ele există o diferență importantă. Din această distanță rezultă în mod firesc și procesele care trebuie urmărite de omul doritor să evolueze spiritual:

1. Aproximarea Conștiinței de viziunea globală a Spiritului;
2. Smerirea omului în fața Inteligențelor spirituale care guvernează universul și invocarea ajutorului Acestora.

Putem vorbi despre Spirit la toate cele 3 persoane. Astfel, la persoana I, Spiritul poate fi realizat prin introspecție meditativă; la persoana a II-a, Spiritul poate fi primit prin comuniunea dintre om și un Spirit înalt; iar la persoana a III-a, Spiritul poate fi descris în mod obiectiv de către Știința Spirituală.

În istoria umanității se pot distinge două mari variante de căutări spirituale de nivel înalt. Amândouă pot duce, în final, la aceeași realizare divină supremă. Iată-le:

1. Varianta internă, introspectivă.

Maestrii acestei căi consideră că singurul obstacol în calea atingerii Adevărului și realizării spirituale este mintea. Noi, oamenii, privim realitatea prin filtrul impresiilor subconștiente, nu așa cum este ea – o colorăm cu prejudecăți și emoții. Scopul spiritual este întoarcerea conștiinței la sursa ei luminoasă, pentru a percepe realitatea fără prefabricatele mentale distorsionante.

Este o cale directă, cu o teorie foarte simplă, potrivită pentru oamenii care se simt dezamăgiți de iluzia în care îi mențin simțurile, gândurile și trecutul lor. Ei se simt dezgustați de sclavia omu-

lui în fața condițiilor exterioare, care îl bombardează senzorial și îi comandă reacțiile. Singurele noastre momente de pace sunt cele din timpul somnului fără vise. Adeptul încearcă să aducă în câmpul conștiinței liniștea mentală din acea stare, păstrându-și însă vigilența. Pentru el, discuțiile despre „DUMNEZEU” nu sunt decât un alt obstacol pus de minte în calea realizării autentice. În momentul atingerii Adevărului, percepția este foarte vie, directă, multidimensională, cu mult peste posibilitățile secvențiale ale minții de a o explica. Pe această cale merg, printre alții, budiștii și vedanticii (jnana-yoga).

Deși mintea năvălășă este considerată un obstacol, aceeași minte, disciplinată și liniștită, este cea care îi oferă adeptului iluminarea spirituală.

2. Varianta externă, religioasă.

Conține o multitudine de căi, adecvate oricărui suflet, indiferent de nivelul și experiența sa spirituală. În această variantă, sufletul uman, egotic este pus față în față cu DUMNEZEU, farul suprem, a cărui Lumină o caută adeptul să îl călăuzească în viață. Aici omul trebuie să își armonizeze gândurile și intențiile cu Voința Divină Atotștiutoare, Atotputernică și Atotiubitoare. Se dă o mai puțină importanță finețurilor psihologice și mai multă, comportamentului moral. Religiiile și Știința Spirituală conțin foarte multe cunoștințe folositoare despre universul spiritual, unde putem găsi sprijin și inspirație. Ființa Supremă, Creatorul lumii, Păstrătorul tainelor, Eliberatorul de suferințe - DUMNEZEU este invocat și adorat ca idol și model, alături de alte personalități spirituale (sfinți, avatari, maeștri, zei, mesageri divini etc).

Oricare om poate prefera una sau cealaltă din cele două variante spirituale. Ele sunt complementare, în sensul că abordează câte o fațetă diferită a realității complexe. Pentru că viața

omului de azi este complicată, putem folosi, pe rând, metodele amândurora, după cum suntem inspirați într-un moment ori perioadă de viață. Important este să ne păstrăm entuziasmul căutării spirituale, fie că urmăm exclusiv una din căi (de exemplu, într-un ashram sau mănăstire), fie că le combinăm armonios și înțelept în viața modernă (de exemplu, meditația contemplativă alături de rugăciunea la biserică).

După cum lesne observăm, societatea actuală nu promovează apropierea omului de spiritul său, elevarea sufletească, ci dimpotrivă, coborârea în animalitate și robotizarea sa. Ca o contrareacție firească, astăzi, mai mult ca oricând, numeroase școli, din toate colțurile lumii, își etalează oferta spirituală. Unele sunt foarte benefice, altele, discutabile. Putem evita înregimentarea într-un anumit cult apelând, pur și simplu, la informațiile extrem de generoase din cărți sau internet, cu care să ne căutăm propria cale personală de autoperfecționare. Contează aspirația noastră sinceră către desăvârșire și perseverența de a scăpa de ceea ce ne trage în jos.

În volumul „Conștiința umană, între minte și spirit” am prezentat o viziune științifică a primei variante, introspective. În cartea de față - „Cele 9 Maha Vidya” - vă veți familiariza cu o cale minunată din varianta a doua, aparținând Științei Spirituale, care este totodată o inițiere în contactarea unor Spirite foarte înalte.

Răzvan-Alexndru Petre
Brașov, 3 august 2011

②

MAHA VIDYA

CELE 9 MAME DIVINE

INTRODUCERE ÎN MAHA VIDYA

M*aha Vidya* face parte din ceea ce erudiții numesc religiile shaktiste ale Indiei. *Shakti* este numele pentru DUMNEZEUL manifestat, prezent în Creație, spre deosebire de DUMNEZEUL Transcendent, nemanifestat, numit uneori *Shiva*. Subcontinentul indian cunoaște foarte multe zeități, mai mici sau mai mari, precum și un amestec uimitor de tradiții, multor zeități fiindu-le atribuite calitățile altora, într-un melanj aproape imposibil de descălcit.

Discutăm acum despre tradiția *Dasha Maha Vidya* pentru că aceasta este cu adevărat folositoare din punct de vedere spiritual pentru căutătorul occidental. Ea ne oferă metode simple și clare de abordare a acestor Zeități, precum și o bogată literatură în legătură cu Ele. Unul din scopurile acestui eseu este cel de a elimina, pe cât posibil, speculațiile și înfloriturile specific indiene, dar păstrând esența învățăturii despre aceste Spirite Înalte. Prin urmare, cititorul va beneficia atât din punct de vedere intelectual, cât și ca abordare spirituală practică modernă.

În limba sanscrită, *Dasha Maha Vidya* se traduce prin „Știința Spirituală a celor 10”, fiind vorba despre 10 Mari Divinități Cosmice feminine. Și, pentru că vorbim de „știință spirituală”, vom pune mai presus de respectul pentru tradițiile religioase respectul pentru adevăr. Trebuie să spunem încă de la început că, de

fapt, cele 10 Puteri Cosmice feminine sunt doar 9 la număr! Marea Zeiță *Tripura Sundari* are aceleași caracteristici cu Marea Zeiță *Kamalatmika*. Dar, cum învățătura *Maha Vidya* este o colecție relativ recent sistematizată a vechilor tradiții, nimeni nu a îndrăznit să precizeze cu rigoare faptul că această Zeiță este cunoscută sub 2 nume diferite, în zone diferite ale Indiei. Citind descrierea celor două Zeițe în diverse cărți, veți putea confirma o asemănare aproape completă.

Mai există un indiciu suplimentar ce ne justifică afirmația. Tot în India a înflorit o altă tradiție paralelă dedicată celor „9 Zeițe Primordiale” (*Navadurga*). Ele poartă alte nume și au un caracter mai popular, bazat mai mult pe legende și mitologii, nu la fel de erudit precum *Maha Vidya*. Dar, în mare, păstrează aceleași calități supreme.

Fiecare popor își are tradițiile sale religioase, pe care trebuie să i le respectăm, și este greu ori chiar nerecomandabil de transplantat idei religioase specifice altei civilizații. În același timp, omenirea se află în plin proces de coagulare a unei Științe Spirituale universale, care nu poate face abstracție de cele 9 Mari Puteri Cosmice feminine, cunoscute de mii de ani în unele zone ale Terrei. Sufletelor însetate de Adevăr și Iubire divină le este adresat prezentul volum. Cele 9 Mame Divine nu fac parte doar din spațiul cultural indian, ci rolul lor cosmic le face demne de a fi cunoscute și adorate de orice om de pe Pământ. De exemplu, Dalai-lama, liderul tibetanilor, practică zilnic „yoga entităților superioare”, printre care se numără Zeița *Tara* și contrapartea sa masculină, Zeul *Avalokiteshwara*...

CINE SUNT MARILE PUTERI COSMICE FEMININE?

Privind *yantrele* (desenele simbolice) Marilor Puteri Cosmice, acestea m-au atras magnetic și am vrut să le cunosc mai

îndeaproape. Materialele bibliografice răsfoite nu prea m-au satisfăcut și atunci am început să meditez la rolul Lor în Univers. Pe parcurs, mi-am dat seama că multe idei prezentate de-a lungul timpului în articolele mele (publicate în site-ul www.spiritus.ro) rezonează cu domeniul Lor de acțiune cosmică. Așezând *yantrarele* laolaltă, parcă Divinitatea devine mai ușor vizibilă și inteligibilă.

DUMNEZEU este Supremul Creator și Stăpân al Lumii, iar Zeițele Cosmice sunt Spirite foarte Înalte create pentru a supraveghea și conduce Universul conform legităților instaurate de El. Ele sunt Spirite de genul feminin, având fiecare în completare un Spirit de genul masculin. Desigur, nu este vorba despre sex aici, ci despre aspectele lor psihologice și energetice, care sunt înclinate mai mult către natura feminină, constructivă decât cea masculină, războinică. Aceste Mari Zeițe au nenumărate spirite subordonate care duc la îndeplinire ordinele lor.

În hinduism există mii de zei și zeițe la care se închină indienii. Acestea sunt spirite mai mici sau mai mari, mai bune sau mai rele, care și-au dezvăluit identitatea unor clarvăzători de-a lungul timpului. Ceilalți oameni au preluat orbește informațiile despre ele și le-au mai îmbogățit, transformându-le în icoane și superstiții ce populează actualmente bogatul panteon religios local. Nu cred că este cazul să ne risipim timpul cu amănunte despre zeități secundare, ci să ne focalizăm atenția pe adevărurile de cel mai înalt nivel și de cea mai mare importanță.

Marile Puteri Cosmice nu sunt niște zeități obișnuite, ci au un rang superior, foarte apropiat de Divinitate. Credincioșii preferă să le numească Mame Divine. Atunci când este folosit la singular, „Mama Divină” este un apelativ comun pentru toate, la fel cum „Sfântul Duh” este un apelativ comun pentru numeroasele Sfinte Duhuri care îndeplinesc Voința DUMNEZEULUI Tată. În creștinism, cuvântul „*Serafim*” desemnează un Înger foarte Înalt, cel mai aproape de DUMNEZEU, fiind un posibil sinonim al Marilor Puteri Cosmice cu denumiri indiene.

Aceste Mari Spirite nu s-au întrupat niciodată în oameni și nici nu o vor face vreodată. În schimb, nenumăratele spirite subordonate Lor primesc uneori misiunea de a se încarna, pentru a ne aduce îndemnul plin de optimism de la Părintele Universului să avem încredere în învățăturile spirituale și să le urmăm, fiindcă sunt adevărate și ne conduc la fericirea de dincolo de moarte.

Adorarea Lor în cunoștință de cauză nu prezintă pericole, precum este cazul cu alte zeități. Totuși, nu trebuie să le considerăm *yantr*ele ori *mantr*ele ca pe niște fetișuri magice cu care putem manipula semenii și destinul. Înțelepciunea Zeițelor este nemărginită și libertatea lor de acțiune totală, dar subordonată Legilor și Voinței Supreme a lui DUMNEZEU Tatăl. Caracteristicile Lui nu se limitează la cele 9 Puteri Cosmice, ele sunt doar câteva aspecte importante prin care Creatorul își binecuvântează Creația. DUMNEZEUL cel Absolut nu poate fi limitat de nimic...

Despre cei 9 Mari Zei, care sunt perechile cosmice ale Mariilor Zeițe, nu se știu la fel de multe lucruri. Unii sunt aproape necunoscuți, iar alții sunt mult prea expuși la influența mitologiilor, a superstițiilor populare și a amestecului de tradiții. Spre simpla informare privind complexitatea subiectului: Shiva distrugătorul (Nataraja) este corelat cu KALI, Avalokiteshwara și Akshobhya sunt corelați cu TARA, vedicul Agni și Rudra (teribilul) Shiva sunt corelați cu BHAIRAVI, vedicul Indra este corelat cu CHINNAMASTA, vedicul Brahaspati și Ganapati (Ganesha) sunt corelați cu BAGALAMUKHI, Vishnu este corelat cu KAMALATMIKA, Brahma și Ganesha sunt corelați cu MATANGI.

Zeițele sunt forțe divine constructive în univers, ele aduc în lume ordinea dorită de Creator. Zeii Cosmici, împreună cu spiritele subordonate care le seamănă, sprijină munca Suratelor lor întru DUMNEZEU. Ei sunt în prima linie a luptei directe, fățișe, corp la corp, dintre lumea Divină și lumea Întunericului, care dorește distrugerea ordinii divine. De altfel, și Marele Spirit al lui Isus Cristos este unul masculin, luptător, fiind capabil să lupte cu demonii atunci când este invocat de cei inițiați în tainele creștine.

ELIMINAREA UNOR CONFUZII DESPRE MARILE ZEIȚE

Orice cititor atent al referințelor bibliografice despre cele 9 (sau 10) Puteri Cosmice va constata o mare discrepanță între cantitatea de informație disponibilă despre una sau alta dintre ele. Există multe tradiții răspândite în spațiul indian și vecin acestuia, unele mai bogate, altele mai laconice, unele mai cunoscute, altele mai restrânse, unele mai vechi, altele mai noi. De aceea, nu se poate spune că avem de a face realmente cu o știință spirituală, ci cu tradiții religioase populare închinare acestor Zeițe binevoitoare. Găsim în eclecticele mitologii hinduse tendința de a îngloba într-o singură Zeiță caracteristicile mai multora, dar și invers, ceea ce ne îndeamnă să încercăm o analiză riguroasă (care nu s-a mai făcut) pentru a separa atributele distincte ale Mamelor Divine. Dorim să aflăm adevărul dincolo de speculațiile filosofice, imageriile artistice sau chiar blasfemiile grosolane la adresa acestor Mari Spirite ultrarafinate.

Iată, pentru început, câteva mici observații critice și corecții pe care le găsesc utile celor care vor să se apropie de înțelegerea justă a tradiției *Maha Vidya*.

Oricare Mamă Divină îl poate ajuta pe adoratorul său, în **orice** situație de viață și în **orice** aspect, inclusiv cel de iluminare spirituală, altfel nu ar fi o „Mare” Zeiță. Puterea lor este gigantică, iar în Cer, Spiritele superioare colaborează neîncetat. Între ele nu există concurență, ci numai dorința de a fi de folos creaturilor. Dar fiecare dintre Ele are un har special, o energie dăruită de Divinitate cu care poate da un ajutor specific. Omul de știință spirituală, care a aflat despre toate cele 9 Zeițe, simte nevoia să le nuanțeze atribuțiile și posibilul suport pe care i-l pot da, căci altfel ar fi suficient să vorbim de o singură *Shakti* care să conțină toate rolurile, sau și mai simplu, să ne referim numai la DUMNEZEU cel Atotputernic. Deci, la ce ne-ar mai trebui toată Știința Spirituală? DUMNEZEU știe și poate totul, așa că noi nu am avea nevoie să

știm nimic, decât să ne lăsăm în mâinile Sale... Dar lucrurile nu stau așa. Cunoașterea Creației trebuie diseminată, fiindcă asta e Voia Divină, având rostul său benefic de a oferi putere creaturilor. Fiecare Mamă Divină este o personificare a anumitor calități ale lui DUMNEZEU, pe care oamenii le pot percepe mai ușor. Divinitatea Supremă este imposibil de înțeles dintr-o dată, fără o apropiere treptată de Personalitatea Sa universală.

Zeițele nu sunt nici *Kundalini*, nici *Prana*, nici *Nadi*, nici *Chakra*, toate acestea ținând de conformația anatomico-fiziologică subtilă a corpului uman. Zeițele sunt spirite, având forma normală de sferă, după cum ne sugerează și *yantrarele*. Dar literatura dedicată Lor deseori le antropomorfizează sau răspândește absurdități grotești despre forma și rolul pe care îl au!... De multe ori, experiența ocazională a cuiva care a primit un ajutor din partea Cerului este imediat transformată în calitate exclusivă a Zeiței preferate, care totuși se regăsește și la altă Zeiță din *Maha Vidya*. De exemplu, diverse tradiții pun talentul elocinței pe seama Grației lui *Tara*, sau a lui *Bagalamukhi*, sau a lui *Matangi*, ceea ce desigur că ridică semne de întrebare din partea cercetătorului occidental, care nu poate renunța la rigoarea științifică. Adevărul este, așa cum am mai spus, că oricare Spirit înalt are puterea de a își ajuta favoritul în orice mod și nu trebuie să plasăm bariere teoretice între posibilitățile Lor neștiute.

Limitele cunoașterii tradiționale ale Marilor Puteri Cosmice sunt evidente. Comparând atribuțiile cosmice ale Zeițelor, din literatură, vom constata diferențe remarcabile, care stabilesc o inegalitate și chiar subordonare între unele și altele, ceea ce ar contrazice ipoteza de plecare că Zeițele sunt aspecte de nivel egal ale Divinității... De exemplu, unii o consideră pe *Matangi* mâna dreaptă a lui *Tripura Sundari*, adorarea ambelor fiindu-le recomandată artiștilor, spre a primi inspirație.

APROPIEREA SUFLETEASCĂ DE MAMA DIVINĂ

Rolul Marilor Puteri este cosmic și Ele intervin în destinul nostru doar când este necesar. În rest, suntem lăsați să ne ducem traiul după cum credem de cuviință, în virtutea legilor Creației, lăsând Spiritul din noi să ia deciziile conform personalității sale. Scopul vieții este desăvârșirea Spiritului, care va ajunge cândva la nivelul Marilor Zeițe, frate sau soră cu ele. Atitudinea aspirantului spiritual trebuie să fie cea de întărire a calităților individuale, nu cea de delegare a responsabilității pentru faptele sale către alte forțe și inteligențe. Nimeni nu dă socoteală în fața lui DUMNE-ZEU de meritele și greșelile omului în locul Spiritului propriu... Singurul și adevăratul progres spiritual are loc atunci când omul, ego-ul se apropie de Sinele profund și acționează în armonie cu dorința acestuia.

Desigur, o posibilă cale spirituală practică este cea de a ne devota uneia dintre Mamele Divine, prin subordonarea ego-ului influenței sale tainice. Atunci când reușim să fim un instrument perfect în mâna Zeiței, rezultă multe beneficii - ne diminuăm orgoliul și devenim o unealtă divină prețioasă, care aduce ordine în lumea haotică a oamenilor.

Dar unii adepți, din firea lor mai fanatici, pot ajunge la obsesii religioase... Obsesiile nu sunt bune nicicum și ele trebuie depistate prin discernământ spiritual. Spiritualitatea înseamnă căutarea libertății, nu a altor stăpâni. Singura garanție pe acest drum alunecos este propriul Spirit, pe care trebuie să îl urmărim. Numai El ne poate da libertatea adevărată, nu scrierile, sfaturile, opiniile altora. Orice mijloc spiritual ne apropie de El este binevenit, dar dacă mijlocul devine scop în sine, încetează de a mai fi mijloc pentru Sine... Un Spirit înalt nu ne va subordona nici măcar într-un scop nobil, ci ne va lăsa libertatea de a ne trăi viața, nu ne va obseda cu prezența Sa și nici nu ne va impune un anumit gen de comporta-

ment. Aceste aspecte sunt foarte subtile și nu pot fi cuprinse în teorii generale. Doar practica individuală ne poate lămurii.

Intrarea în rezonanță perfectă cu o Mare Putere Cosmică, dătătoare de pace infinită și de realizări spirituale, nu este ușoară. Nu este suficientă invocarea insistentă și cu atât mai puțin obraznică a Grației unei Zeițe. Intențiile noastre sunt imediat auzite, nu vă faceți griji! Dar încercarea de a O manipula după bunul nostru plac ar putea eșua lamentabil și ne-am putea pierde încrederea în ajutorul Zeiței. Aceasta este o mentalitate imatură, specifică celor ce încearcă să se folosească de magia neagră sau albă pentru a-și „rezolva urgent” diverse chestiuni pur omenești. Spiritele Divine înțelepte intervin în viața adoratorului sincer și purificat doar atunci când este cazul și la momentul cel mai potrivit, lăsându-l în rest să-și vadă de viața lui, cu întâmplările inevitabile, care sunt cea mai bună învățătură pentru el.

Rolul apropierii sufletești de o asemenea Zeiță este cel de a primi ajutorul său în calitate de „Înger Suprem”. Se știe că omul are atât îngeri „păzitori”, cu rol de protecție împotriva numeroșilor dușmani nevăzuți și pentru a ne da sfaturi bune intuitive, cât și îngeri „lucrători” care îi ajută pe acei oameni cu o misiune terestră mai importantă. În momentul când aspirantul spiritual intră în fuziune telepatică cu o astfel de Putere Cosmică, Ea capătă statutul unui „Înger lucrător super-calificat” sau „*Guru*” invizibil, al cărui ajutor este mult mai abil și mai puternic. De altfel, în cazul oricărui aspirant spiritual, lângă el vin spirite din ce în ce mai înalte, potrivit cu avansul său spiritual (sau din ce în ce mai inferioare, în cazul unui om vulgar, care se complăce în instinctivitate și se scufundă în plăceri egoiste). Invocarea unui Spirit înalt ne poate ajuta să progresăm rapid, acesta este scopul Său principal, iar în plus putem primi și alte bonusuri. Dar în cazul contrar - în care invocarea este doar mimetică, ca o modă, fără o autentică dorință de evoluție -, beneficiile vor întârzia să apară, iar noi ne vom plictisi așteptând și vom abandona repede preocuparea spirituală. S-ar putea ca uneori chiar să fim pedepsiți părințește pentru tupeul de a

deranja cu cereri penibile o astfel de Personalitate Cosmică, fără a ne fi purificat sufletește în prealabil.

Prin urmare, apelarea la o mare Zeiță Cosmică este o opțiune personală, o variantă la numeroasele alte variante de efort spiritual spre desăvârșire. Ajutorul Său poate fi invocat ocazional sau constant, după temperamentul fiecărui om. Este un fel de a ne alege Îngerul ocrotitor și Maestrul spiritual. În același timp, este și o mare responsabilitate, fiindcă un Mare Înger, atât de pur și pretențios, nu are timp de pierdut cu persoanele false, nepregătite sau nedoritoare de a își învinge ego-ul. Zeița ne „citește” potențialul și intențiile de la primul contact și nu avem cum să O păcălim cu promisiuni pe care nu avem de gând să le onorăm. De aceea, se întâmplă destul de rar ca cineva să capteze întreaga Grație a unei Mame Cosmice și, cu atât mai puțin, să îi comande miracole.

Scopul nostru principal trebuie să fie dorința de a evolua spiritual, chiar dacă la începutul acestei căi nu știm prea bine ce înseamnă aceasta. Utilizarea *yantrilor*, *mantrelor* și invocării din inimă a unei Zeițe sau mai multora trebuie să fie făcută cu multă umilință. Dacă punem condiții de genul „ajută-mă să-mi rezolv chestia asta, ca să te servesc!”, suntem deja pe un drum greșit... Zeița nu are nevoie de serviciul nostru, nici de adorarea în forme exterioare, ritualiste. De serviciul nostru are nevoie umanitatea, lumea în general, pe care trebuie să i-l oferim cu drag. Apoi, nu se poate condiționa adorarea Ei de un favor pe care ni l-a făcut, fiindcă acesta ar fi un troc, o tranzacție lipsită de sentimente. Or, în realitate, lucrurile stau altfel cu Spiritele înalte. Putem primi foarte mult, chiar dacă nu o cerem, atunci când un Spirit înalt vede la noi o aspirație sinceră, dorință de autodepășire, fapte bune și invocarea puterii lui DUMNEZEU chiar și în situațiile nefericite ale vieții. Sau putem să nu primim ceea ce am cerut atunci când cererea noastră nu este înțeleaptă, nu este integrată în armonia lucrurilor. Ceea ce trebuie să sacrificăm cu adevărat pentru a face plăcere unui Spirit înalt este egoismul nostru și atât. Diminuarea egoismului este chiar calea spirituală a omului, iar apelul la o

Mare Putere Cosmică Feminină va primi răspuns dacă merităm o asemenea atenție de la un Spirit desăvârșit, foarte pur, cu care vrem să semănăm întru Dumnezeu.

În privința alternativei creștine, să dăm crezare spuselor marelui sfânt indian Ramakrishna Paramahansa, un fervent adept al Zeiței *Kali*, care ne asigură că oricare cale spirituală îl poate conduce pe aspirantul sincer spre același țel – către DUMNEZEUL perfecțiunii. Ramakrishna a experimentat personal câteva astfel de căi tradiționale importante, altele decât adorarea Mamei Divine (creștinismul, islamismul etc), și în final a putut confirma că nu există o cale superioară alteia, ci toate sunt daruri ale Divinității pentru oameni, ca aceștia să se purifice psihic și mental în vederea primirii harului fericirii supreme.

Iată ce mărturisea marele sfânt: *«Adorarea lui Shakti este extrem de dificilă. Nu este o glumă. În practica mea spirituală, timp de doi ani eu am urmărit numai să realizez acea stare în care sunt „instrumentul” Ei și Ea acționează în și prin mine. Dar atitudinea mea firească a fost întotdeauna cea a unui copil care o caută pe mama lui. Priveam sâni oricărei femei ca și cum ar fi fost ai mamei mele.»* Prin practica spirituală zilnică, în satul său uitat de lume, Ramakrishna și-a antrenat mintea încât să respingă orice idee impură. Acest efort trebuie realizat de adepții sinceri ai oricărei religii sau căi spirituale. Lupta cu propriile abisuri și cu mentalitatea gregară este obligatorie pentru cel care vrea să se apropie de DUMNEZEUL cel Pur. Odată ce acest efort susținut începe să dea roade, Grația divină coboară de la sine, cu mare dragoste și fără limite. Efortul personal este obligatoriu, chiar atunci când calea aleasă de devot este cea de abandonare în brațele Mamei Divine sau de încredințare a vieții în seama lui Isus.

Renunțarea la imboldurile egotice este adevărata provocare și cheia succesului în orice căutare spirituală. Diferite tradiții oferă metode uneori diferite, alteleori similare, dar în toate regăsim identic aceeași aspirație sinceră spre perfecțiune, aceeași străduință de

a ne îndepărta defectele personale... Autocunoașterea, autoobservarea, autocontrolul sunt instrumente universale și indispensabile.

Pentru români, creștinismul este limba spirituală maternă, cu care am crescut și în care gândim. Dar putem să învățăm și o limbă străină, *Maha Vidya*... Ajungând să Le cunoști, nu poți să nu Le iubești pe aceste Zeițe, pe toate!

DESPRE ABANDONAREA VOINȚEI EGOTICE

În religiile orientale, este o noțiune comună și o mare virtute cea de a-ți abandona viața în seama zeității călăuzitoare sau învățătorului spiritual. Chiar și în creștinism, religie provenită tot din Orient, se vorbește despre dedicarea trup și suflet lui Isus. Apostolul spune «*Cristos trăiește în mine*»... Mai mult, în practica călugărească se exersează îndelung „ascultarea” față de superiorul ierarhic, ca o penitență necesară dezvoltării obedienței în fața Voinței Divine.

Această idee a înfrângerii propriei voințe pe altarul „sacrificării ego-ului” este greu de acceptat de mintea occidentalului. Aici suntem educați de mici în spiritul independenței în gândire și al afișării originalității, iar Divinitatea este deseori înțeleasă ca un simplu reflector ce ar trebui să ne lumineze drumul pe care noi ni l-am ales, fără a da socoteală nimănui.

Cele două viziuni sunt evident contradictorii și greu de împăcat în lipsa câtorva idei corecte privind trăirea religioasă. Desigur că ambele extreme sunt dăunătoare bunului mers al vieții omului, atât lipsa de personalitate și opinii personale, cât și considerarea propriului ego ca fiind buricul pământului. Dar există o cale de mijloc pe care o recomandăm oricui dorește să se simtă atât ființă liber cugetătoare și utilă societății umane, cât și ființă provenită dintr-o realitate sacră și omniprezentă.

Am amintit de multe ori de necesitatea diminuării ego-ului, căci el este cauza nefericirilor noastre, ca și a celor provocate de

noi semenilor. Înțelepciunea tuturor timpurilor se poate rezuma la această restrângere a impulsurilor egotice, instinctuale, preprogramate, moștenite sau dobândite fără voința noastră conștientă, care sunt compulsiuni oarbe ce ne dictează comportamentul și atitudinile, gândurile și vorbele. Prin urmare, renunțarea treptată la motivațiile egotice ne va aduce mai multă libertate de acțiune și alegere, căci ne va deschide legătura, până atunci aproape obturată, cu Spiritul din noi, posesorul adevăratei libertăți. Abia când vom înțelege sau vom intui că ego-ul nostru este temnicerul nostru, atunci vom fi în stare să lucrăm asupra noastră înșine pentru a ne elibera de interesele meschine și a manifesta în lume calitățile divine unanim recunoscute, cum ar fi generozitatea, sinceritatea, onestitatea, puritatea, curajul, compasiunea, înțelepciunea, bună-voința etc.

Dar de la idee la faptă este cale lungă. Nu-i de ajuns să fim de acord cu acest mesaj sapiențial, ci trebuie să-l punem în aplicare în propria ființă. Nici măcar nu este cazul să îl propovăduim altora dacă nu am fost capabili să îl verificăm pe pielea noastră. Adevărata spiritualitate nu este misionară, ci carismatică, ea nu impune, ci atrage magnetic.

Ani de zile, până cineva ne-a vorbit despre Spiritul divin din noi, L-am ignorat și rareori L-am lăsat să ne conducă viața. În schimb, ne-am lăsat complet conduși de ego, cu consecințele pe care le cunoaștem. Acum, dorind sincer să accedem la înțelepciunea Spiritului, s-ar putea să nu găsim imediat reperele și mijloacele de verificare că realmente intrăm în comuniune cu acest far lăuntric. Începutul căii spirituale este dificil, chiar dacă avem Spiritul din noi drept *guru*. În acest moment, apelarea la un ajutor spiritual exterior se poate dovedi salutară.

Un posibil suport îl putem afla în studierea și punerea în aplicare a învățăturii *Maha Vidya*. Invocarea plină de respect, admirație și iubire a unei Mari Zeițe ne va aduce rapid mari foloase spirituale, simțind fără niciun dubiu o energie nouă, până atunci necunoscută, care ne va modifica personalitatea în bine. Aceste

favoruri vin gradat, pentru a ne obișnui cu noua energie și a ni se permite, eventual, să ne răzgândim. Trebuie să știți că suntem lăsați oricând să decidem absolut liber în privința căii spirituale pe care dorim să o urmăm sau să nu o urmăm. (Dacă, întâmplător, vă aflați pe o cale spirituală în care vă simțiți prizonieri, este un semn de rău augur și ar fi bine să vă consultați cu alți oameni de încredere din afara grupării la care ați aderat!)

Prin urmare, odată ce ne-am convins să personalitatea noastră dominată de impulsuri egotice merită să fie îmbunătățită, va veni și sprijinul Mamei Divine sub forma unor stări lăuntrice rafinate, care ne vor înnobila comportamentul, pe parcursul unor intervale din ce în ce mai lungi. La început, vor fi scurte revelații și trăiri speciale, dar pe măsură ce vom persevera, întreg sistemul nostru energetic se va modifica tot mai mult, manifestându-se în exterior și în conștiință sub forma unor calități pe care înainte nu le aveam. Ele vor fi vizibile pentru oricine, căci vom fi devenit relee umane ce aduc influența Divinității în lume. Printre primele semne obiective de intrare în comuniune cu sfera de forță a unei Zeițe vor fi efectele și influențele resimțite spontan de ceilalți în prezența noastră. Cu alte cuvinte, vom deveni un focar de calități divine și chiar de miracole, care îi vor uimi pe ceilalți, dar și pe noi. Vom primi astfel dovezi de progres pe calea spirituală.

Toate acestea vor fi însă posibile numai prin abandonarea ființei noastre uneia dintre Mamele Divine, cea mai dragă sufletului, astfel încât să devenim instrumentul său în lume. Acest „abandon” nu înseamnă slăbiciune, ci dimpotrivă, așa cum am spus, o forță mult mai mare de influență benefică asupra tuturor. În acest caz, „abandonarea” este o expresie pozitivă prin care invocăm Zeița să ne purifice structurile emoționale și mentale, ca să scăpăm de aspectele urâte din noi înșine. Numai cu acordul nostru poate DUMNEZEU să ne purifice lăuntric, indiferent ce cale spirituală am urma, noi răbdând înțelept acțiunea Sa modelatoare. Aspirând din toată inima să devenim mai buni, să semănăm cu un anume Spirit foarte înalt sau cu mai multe, ne deschidem sufletul

către energia curată și atotputernică a Divinității. Acesta este sensul abandonării în brațele Zeiței și renunțării la „micul eu”.

COMUNIUNEA CU TOATE ZEIȚELE

Este posibil să obținem simultan comuniunea cu mai multe Zeițe sau cu toate, ceea ce ar fi minunat de realizat...! Marile Puteri Cosmice Feminine reprezintă esența calităților Divinității Supreme, iar scopul final al acestei căi spirituale este unirea cu Unicul DUMNEZEU. Dar pentru că DUMNEZEUL Absolut este imposibil de imaginat și greu de atins, din cauza purității Sale totale, din ordinul Său ni s-au revelat metode ce folosesc Spirite Înalte mai ușor de abordat cu mintea noastră limitată. Una din aceste metode foarte accesibile chiar și oamenilor moderni, care nu au crescut într-o cultură a interiorizării și contemplației, este știința *Maha Vidya*. Ea seamănă în multe aspecte cu creștinismul, care este o altă variantă minunată oferită nouă de DUMNEZEU pentru mântuire. Isus din Nazaret a fost un om răsfățat de Zeițe, favoritul lor incontestabil. Important este ca oamenii să Îl caute pe DUMNEZEU pe orice cale li se potrivește, căci El este țelul suprem al vieții și al morții și idolul tuturor Spiritelor Superioare...

Odată ce am obținut rezonanța cu o Mamă Divină, și celelalte ne vor oferi favorurile lor. Este ca și cum am fi intrat într-o familie iubitoare, unde fiecare soră, verișoară, mătușă vrea să își arate afecțiunea față de noul membru. Omul înțelept cu adevărat împrumută viziunile tuturor Zeițelor, care sunt de fapt aspecte ale DUMNEZEULUI Absolut. Astfel, vorbele și faptele sale nu pot fi prognozate, nu se încadrează în niciun tipar, ci manifestă libertatea deplină a Spiritului. Uneori se impune o anumită atitudine, alteori, cea opusă. Chiar și Zeițele pot avea păreri diferite, conform specificului fiecăreia, dar în orice moment numai o anumită acțiune este mai potrivită cu Voința DUMNEZEULUI Suprem.

Omul înțelept își sincronizează voința cu cea a Domnului, într-o perfecționare a sa fără sfârșit.

Acțiunea celor 9 Divinități se petrece simultan în tot spațiul, direct sau prin spiritele lor slujitoare. Aura lor spirituală este mare cât universul. Orice invocare este imediat receptată și Ele fie se deplasează personal fulgerător la locul unde se găsește devotul Lor, fie își trimit unele dintre ajutoare, fie doar comunică telepatic cu subconștientul omului care îi invocă un favor. Putem să ne imaginăm acțiunea acestor Spirite Superioare sub forma unor energii colorate, fiecare Zeiță cu nuanța proprie, care se amestecă și se separă în permanență, păstrându-și individualitatea. Oamenii sunt îmbăiați în aceste energii universale colorate, chiar fără să o știe, dar în cazul adevăraților devoți ai Mamei Divine, energia este mai puternică, mai densă, mai inteligibilă. Putem să facem analogia cu lumina difuză a unui bec, în situația omului comun, spre deosebire de lumina laser focalizată și monocromatică, în cazul unui devot.

METODE PRACTICE DE FUZIUNE CU MAMA DIVINĂ

Există mai multe variante de intrare în rezonanță cu sfera de forță a uneia sau alteia dintre cele 9 Mari Spirite Divine. Cel mai important element, care nu trebuie să lipsească în niciuna dintre tehnici, este **INTENȚIA** fermă de a le contacta, ca și **CREDINȚA** că vom primi răspuns, într-un fel sau altul.

Una dintre metode este privirea îndelungată a *yantrii* (desenul simbolic) Zeiței, cu privirea focalizată în mijloc, unde putem să ne închipuim că ar fi un punct central. *Yantra* nu este un simplu desen, ci are învestirea unui gen de antenă spirituală către Sfera de forță respectivă. Putem încerca să și memorăm *yantra*, pe care să

o vizualizăm în minte atunci când avem un moment liber și dorim să cerem un ajutor de la Zeiță.

Altă metodă este repetarea *mantrei*, cu glas tare sau în șoaptă. Aceasta ne poate ajuta să ne liniștim mintea și să fim mai receptivi la influența Mamei Divine. Se poate combina salutar cu prima metodă. Dacă nu cunoaștem *mantra* sau am uitat-o, putem folosi chiar numele Zeiței.

Mai eficientă ar fi tehnica meditativă în care emitem mental *mantra* respectivă de câteva ori, în continuare încercând să ascultăm cu mintea sunetul subtil al energiei de răspuns din partea Universului. Energiile astrale au fiecare un sunet specific, iar în mod obișnuit sunetele se suprapun, formând un bloc sonor de frecvențe ultrarafinate. Pentru început, trebuie să devenim conștienți de existența naturală a acestui grupaj compact de sunete foarte înalte, pe care le putem detecta cu auzul interior (nu cu urechea) oricând este foarte liniște în cameră (cel mai ușor, noaptea) sau imediat ce ne trezim dintr-un somn odihnitor. Este un sunet total diferit de acufene – sunete parazite provocate de cauze fizice, cum ar fi o presiune sanguină mărită! Putem să-l comparăm cu țârâitul continuu și depărtat a zeci de greieri. Apoi, după apelul telepatic prin *mantră*, să încercăm să amplificăm acest țiuit interior, prin simpla atenție asupra sa. Este de așteptat ca noua senzație sonoră subtilă, mai intensă și mai distinctă, să fie provocată de energia Zeiței invocate, odată cu senzația de expansiune a ființei. Putem spune că sunetul interior este o „momeală” a atenției noastre, care, odată ce este captată, ne poate dilata conștiința în acea Sferă energetică, oferindu-ne anumite trăiri spirituale inconfundabile.

O metodă curentă, pe care o putem utiliza în „timpii morți”, este să ne amintim cât mai des de Mama Divină iubită, oriunde ne-am afla și nu ne deranjează nimic (de exemplu, în autobuz sau așteptând la o coadă etc). Să O chemăm mental, aspirând să devenim un ecou al Său, ca o coloană de lumină care iradiază calitățile Divine de jur împrejur, spre binele tuturor! Mama Divină iubește mult această cale altruistă de adorare a Ei.

Oricare metodă ar fi utilizată, succesul va veni doar pentru cel care dovedește încredere, perseverență și aspirație spirituală sinceră. Beneficiile sunt dincolo de orice imaginație pentru cel ce va primi Grația Mamei Divine, el devenind un supraom, adică un Om care manifestă calități divine pe care le folosește în slujba semenilor săi.

Rezonăm instantaneu cu una dintre Mamele Divine în anumite momente speciale. De exemplu, intrăm imediat în sfera de forță a lui:

Tara – când empatizăm cu suferința unui om.

Bagalamukhi – când admirăm un conducător carismatic.

Dhumavati – când vedem un om dormind, spiritul său fiind plecat într-un alt tărâm misterios.

Sundari /Kamalatmika – când ne impresionează un om frumos.

Matangi – când vedem și ascultăm un poet sau actor inspirat.

Bhuvaneshwari – când ne informăm din sfera științei.

Kali – când vedem un cadavru.

Chinnamasta – când asistăm la un act de eroism.

Bhairavi – când vedem un ascet autentic.

Aceasta va fi și ordinea în care vom prezenta detaliat, în cele ce urmează, cele 9 Mari Puteri Cosmice feminine.

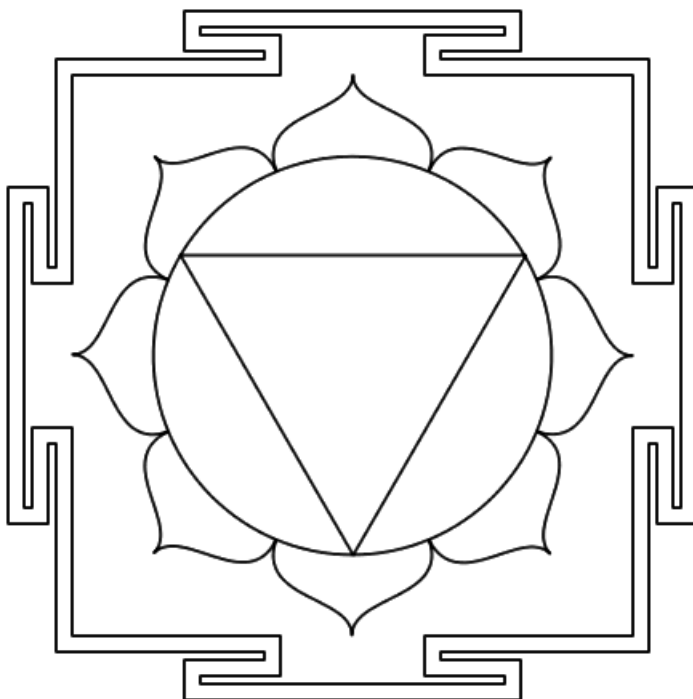
Este recomandabil să vă pregătiți o stare de receptivitate spirituală maximă, de sacralitate, respect și admirație! Nu uitați că *yantrile* sunt, de fapt, niște icoane sfinte, iar *mantrile*, niște rugăciuni!

③

PREZENTAREA CELOR 9 PUTERI COSMICE

Marea Putere Cosmică TARA

Zeița compasiunii și iluminării spirituale

Yantra Zeiței TARA

Mantra Zeiței TARA este: AUM

În mod tradițional, TARA este cunoscută drept o Zeiță binevoitoare, plină de duioșie, care îi ajută pe oamenii credincioși în puterea lui DUMNEZEU să treacă peste diverse obstacole în viață. Cunoscută în China sub numele de Zeița compasiunii Quan-Yin, Ea este atât Salvatoarea spirituală, cât și din situații critice.

Mantra lui TARA, AUM, este sunetul primordial, logoul divin, care pornește procesul creator al lumii la dorința Creatorului. Marea Putere TARA ne poate duce în sens invers, de la creație spre Creator, cu acest vehicul subtil, mantra AUM. De aceea, Grația esențială a acestei Zeițe se va manifesta ca iluminare spirituală și îndepărtarea iluziilor provenite din ignoranța noastră de ființe mărginite.

Puterea universală a lui AUM ne poate ajuta în infinite moduri. Se știe că acest sunet simbolic (uneori notat OM și având dedicat în limba sanscrită grafemul ॐ) este adorat de toate tradițiile yoghine din spațiul indian și vecinătățile sale. AUM este identificat cu faza de tranziție dintre sfera Divină nemanifestată și lumea manifestată. De aceea, intrarea în rezonanță cu AUM ne aduce foarte aproape de DUMNEZEU, iar unii chiar îl identifică cu Acesta. Acesta ar fi rolul cel mai tainic al Marii Zeițe TARA, Cea care ne conduce spre țelul vieții și al morții - DUMNEZEU -, îndepărtând treptat toate obstacolele din calea aspirantului spiritual.

Simbolul grafic al sunetului subtil AUM

TARA este mâna Providenței în situațiile limită când ne este amenințată existența sau ne lipsesc mijloacele de subzistență (de exemplu: vindecarea miraculoasă după o boală cronică sau incurabilă, salvarea unor persoane care cad de la etaj, gândul de a

renunța la sinucidere, pomana din care supraviețuiesc cerșetorii etc), într-o expresie sintetică, „evitarea catastrofei”.

Viața este un mare dar de la DUMNEZEU. Datoria omului este să reziste vicisitudinilor și să supraviețuiască cu orice preț, dar sunt și momente când el poate claca fizic sau psihic. Mai ales în aceste clipe critice, Grația lui TARA ne salvează de la moarte sau de la o întorsătură extrem de nefastă, care ne-ar fi făcut viața un calvar. Acțiunea Zeiței este întotdeauna discretă, imitând acțiunea legilor naturii. Cu inteligență și intuiție putem însă să ne dăm seama că am fost subiectul unui miracol al supraviețuirii.

Compasiunea fără limite a lui DUMNEZEU nu înseamnă că El ne îngroapă în bani ca să ne facem toate gusturile, ci că ne sprijină mai presus de limitele karmice. Clarvăzătorii pot prevedea apariția unor momente de cumpănă în viață, când am putea muri, paraliza sau avea alte urmări urâte. Un astfel de accident este karmic, fiindcă poate fi prognozat și de obicei nu poate fi evitat. Treccerea cu succes peste acest moment greu este Grația lui TARA, care ne oferă o nouă șansă de evoluție, evitând translatarea noastră în lumea spiritelor.

TARA nu ne ferește de încercări și necazuri, care fac parte din școala vieții. Dar Ea ne ajută să nu eșuăm total, ci, chiar în situații „fără ieșire”, primim un ajutor nesperat în ultimul moment sau întrezărim o soluție genială de scăpare.

Omul care rezonază nativ cu TARA nu doar că primește, când și când, un ajutor vital, esențial, evitând astfel prăpăstiile vieții, dar și el însuși manifestă o largă generozitate. De exemplu, chiar dacă este sărac, nu va ezita să facă uneori voluntariat social, în funcție de context și de atitudinea beneficiarilor. Generozitatea sa este spontană, din nevoia de a împărtăși din preaplinul inimii, minții și corpului său. Atunci când bunele sale intenții nu sunt corect receptate, fiind considerate ca ascunzând cine știe ce interese, omul generos se va retrage discret, lăsându-i pe cei pervertiți sufletește să creadă în propriile lor scenarii fantasmagorice privind motivele bunăvoinței gratuite, iar el își va îndrepta atenția către

alte ființe care au nevoie de ajutorul său, fără a jigni pe nimeni, dar nici permițând ca binele făcut de el să fie terfelit de oameni mânâți de influențe demonice. Compasiunea înseamnă empatie și altruism, dar și grija față de propria persoană, un „egoism sănătos”. Cui i-ar folosi să-ți neglijezi nevoile corpului și sufletului tău?!

DUMNEZEU aruncă semințele binelui, dar ele vor încolți doar pe sol fertil. TARA arată o imensă și de neoprit compasiune pentru ființele în dificultate, dar nu va continua să îi ajute decât pe cei care dovedesc smerenie și vor arăta, la rândul lor, generozitate față de semenii, mai ales când este imperios necesară. „DUMNEZEU este bun, dar are discernământ”, se spune. TARA are o disponibilitate infinită de ajutor, dar vrea să vadă și receptivitate spirituală. Cine rămâne împietrit în ego, cine consideră că totul i se cuvine, inclusiv miracolul divin, data viitoare va fi lăsat să se descurce singur, cu karma, neputințele și vulnerabilitățile proprii.

Se spune că nu sărăcești dacă dăruiești cunoaștere, ea multiplicându-se în lume. Cunoașterea este unul dintre cadourile „gratuite” pe care le putem primi. Grația lui TARA se poate manifesta prin primirea acelor cunoștințe vitale pentru dezvoltare. De exemplu, un fermier poate descoperi „din întâmplare” un loc cu apă cu care își va iriga culturile, putând astfel supraviețui în condiții de secetă. TARA se manifestă și prin acele clarificări necesare în etapele cunoașterii științifice și spirituale, atunci când este adunată o masă de cunoștințe amestecate, empirice, neordonate. TARA punctează esențialul și ne oferă Firul Ariadnei, cu care vom putea ieși din hățișul ipotezelor fără sfârșit și incertitudinilor chinuitoare. Cuvintele cheie ar fi: concizie, claritate, exprimare neambiguă, rigoare în analiză, intuiții ale savanților, argumentație filosofică sau religioasă imbatabilă. În budismul tibetan, confruntările teologice publice fac parte integrantă din pregătirea religioasă. Se spune că cei care înving mereu în astfel de discuții contradictorii au primit grația Zeiței TARA: argumentele spirituale convingătoare.

Ar fi un semn de înțelepciune să ne întrebăm: ce rost are compasiunea divină? Chiar o merităm? Pentru ce să primim „pomana cerească”? Este clar că nu pentru preamărirea Sa, căci ajutorul lui TARA este cât se poate de discret, necunoscut și nerevendicat. Viața în formă biologică (deci și păstrarea ei) îi este dată Spiritului pentru a-l școli și a evolua rapid. Pe Pământ, evoluția este mult mai rapidă decât în Cer, de aceea spiritele stau la coadă pentru a se încarna într-un nou embrion uman. Acceptând că există și o clasă terminală a acestei „școli”, ea s-ar putea defini prin cuvintele „iluminare spirituală”. Viața continuă, desigur, și după acest eveniment extraordinar, dar omul va suferi o transformare profundă, trecând de la conștiința de ego, liniară și previzibilă, la viziunea universală și la înfrățirea cosmică cu toate ființele întru DUMNEZEU. Deci scopul ocult al „proniei cerești” este ajutarea ființei spre a atinge - mai repede sau mai târziu, conform vitezei personale - desăvârșirea spirituală. Moartea nu este văzută ca o tragedie, ci doar ca o amânare nedorită a posibilităților extraordinare de progres oferite de viața încarnată. În concluzie, mila divină primită în situații obișnuite este o expresie a compasiunii lui DUMNEZEU pentru ființele încă imperfecte, pe care ar vrea să le vadă scăpând cât mai curând de suferințe, să se purifice pentru a-I putea sta alături în Preafericire. În fond, TARA ne oferă ajutorul pentru perfecționarea Spiritului, Zeița putând fi strâns asociată cu disciplinele și căile spirituale care ajută omul să îl cunoască pe DUMNEZEU.

Făcând o paralelă cu viața lui Isus Cristos, TARA s-a manifestat evident prin vindecările pe care le făcea Fiul lui DUMNEZEU. El nu i-a scăpat de moarte pe bolnavi, doar le-a prelungit viața cu câțiva ani. Dar prin prisma miracolului vindecării, Isus i-a ajutat să se apropie de DUMNEZEU în acel rest de viață. Dacă îi lăsa să moară, universul nu s-ar fi sinchisit, ar fi fost „karma lor”, cum se spune. Dar Compasiunea Divină a dorit să le grăbească evoluția spirituală în acea viață necăjită, care s-a dovedit astfel a fi un dar mai mare decât s-ar fi așteptat.

TARA le ajută pe toate ființele, oricât de mărunte ar fi ele. Deseori, chiar și animalele au parte de ajutorul divin ca să supraviețuiască încă o lună, încă o zi, încă un ceas. Timpul petrecut pe Pământ este foarte important pentru progresul spiritului animal, care se grăbește să ajungă în stadiul superior, uman. Ajutorul pe care îl dăm animalelor este modul prin care noi, oamenii, devenim instrumentul Compasiunii Divine și ajutam aceste spirite începătoare să își croiască un drum mai bun spre următoarea încarnare.

Atunci când realmente este singurul lucru care ne mai poate salva, TARA ne oferă ajutorul Său imediat; în rest, ne lasă să ne manifestăm personalitatea. Nu ne impune nimic, ci doar ar vrea să ne poată ajuta cât mai mult. Dar pentru a primi ajutorul Ei mai des, ar trebui ca și noi, la rândul nostru, să dovedim multă bunăvoință în relațiile cu semenii noștri.

Dacă avem nevoie de DUMNEZEU ca de aer, TARA ne va da chiar iluminarea spirituală, căci fără Grația divină nu putem trece peste un anumit nivel de realizare personală. Devotul lui TARA va primi de la Ea numeroase dovezi discrete de bunăvoință, pe care omul sensibil le va interpreta corect, amplificându-și devoțiunea față de marea Sa înțelepciune și ajutor subtil. Personalitatea acestuia sa va schimba treptat, cu acceptul său, dovedind calități divine din ce în ce mai pregnante, eventual și unele puteri paranormale. În schimb, omul orgolios sau care este ahtiat după bunurile și plăcerile materiale nu este favoritul Zeiței și invers, nici el nu va găsi folositoare prezența Acesteia.

Am putea-O pune în corespondență pe TARA cu acele căi spirituale foarte pure, care caută doar iluminarea, realizarea Sine-lui și comuniunea cu DUMNEZEU, nu puterile paranormale. Învățăturile căii spirituale guvernate de TARA Îl ținesc pe DUMNEZEUL Absolut, sunt de cel mai înalt nivel, esențializate. Cei care au primit Grația iluminării spirituale, vor dori, în deplină rezonanță cu TARA, de a-și ajuta semenii să ajungă și ei la Fericirea Supremă. Putem spune că învățătorii spirituali autentici, cu dragoste de oameni, sunt foarte mult influențați de TARA. Învăță-

torul spiritual aflat în fuziune cu Compasiunea Divină plânge de dorul discipolilor merituoși, care încă rătăcesc prin lume și nu l-au găsit.

Pentru aspirantul spiritual, AUM este însăși manifestarea Grației Divine care ne poate scoate din iluzia lumii, pentru a ne revela Adevărul Suprem. AUM nu este doar o noțiune filosofică abstractă, greu de conceptualizat și înțeles. Cu ajutorul lui TARA, AUM devine o Persoană Divină binevoitoare. Și invers, prin *mantra* AUM, Zeița intră în viața noastră ca o persoană reală. Intrăm într-o relație de dragoste cu AUM, unificându-ne inima cu mintea (AUM este și *mantra* pentru *Ajna Chakra*). Coborârea minții în inimă, armonizarea rațiunii cu compasiunea divină este descrierea procesului inefabil de spiritualizare, de înțelepțire.

TARA îi ajută pe aspiranții yoghini ori din diverse religii care se mulțumesc cu un trai simplu și decent, fără pretenții materiale exagerate, dar foarte preocupați de purificare și evoluția lor spirituală. Grația Zeiței se manifestă prin asigurarea lor cu strictul necesar, cerându-le în schimb devotament pentru Divinitate și sinceritate pe calea spirituală pe care și-au ales-o. Prin urmare, mănăstirile, peșterile și ashramurile din toată lumea în care se retrag aspiranții pentru a se apropia de DUMNEZEU, sunt protejate de TARA, cu condiția ca ele să fie locuite de oameni dedicați apropiării lor de Spirit, nu din alte motive lumești.

Iubirea de aproapele, propovăduită de Isus, poate fi înțeleasă ca și Compasiunea Divină care înțelege dificultățile prin care trec oamenii, supuși la permanente griji și tracasări existențiale. E nevoie de o viziune superioară ca să le intuim Spiritul ascuns sub încruntarea feței suferinde, acel Spirit pitulat într-un colț al inimii lor, sensibil și deseori neputincios în a se opune păcatelor omului, dar plin de aspirație spre DUMNEZEU... Privind orice om ca pe o expresie exterioară a unei impuls divin spre autoperfecționare, atunci el poate deveni obiectul iubirii noastre divine! Iubirea față de semenii poate fi dobândită prin Grația lui TARA, căci acesta este felul său de a iubi creaturile, cu bunele și relele lor, de la un

nivel superior, etern, înțelept - prin „aducerea minții în inimă”, păstrându-ne lucizi, dar duioshi.

Compasiunea Divină îmbracă două aspecte, unul pasiv, iar celălalt activ. Cel pasiv se referă la mila resimțită în fața lipsurilor și suferințelor altor ființe. Cel activ se referă la bucuria de a vedea că ființele trăiesc în lume, avansând către DUMNEZEU, dorindu-le să fie fericite pe acest drum. Cu alte cuvinte, Compasiunea și Iubirea Divină sunt cele două fațete ale aceleiași monede. Pe cât de mult regretă DUMNEZEU suferințele din lume, la fel de mult încurajează El spiritele să se încarneze pe acest tărâm al durerii. Viața pământească are un rol bine stabilit în evoluția spiritelor și ea este ocrotită de către TARA, ca o etapă foarte importantă pe drumul către perfecțiune. Prin urmare, Compasiunea Divină este, în esență, o constantă viziune pozitivă și încurajatoare a vieții biologice, ea intervenind ocazional sub forma providenței, pronoiei cerești, milei...

«Nicio altă Mare Zeiță nu acordă atât de rapid un număr atât de mare de favoruri celui care i-a câștigat simpatia», proclamă *Maha Vidya* despre TARA. Și nu sunt vorbe goale! De exemplu, cele 40 de simboluri ale sistemului Violet Flame Reiki au fost revelate de Zeiță în anul 2000 unui medium și maestru Reiki occidental, pentru a fi de folos terapeuților în vindecări.

Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI

Zeița autorității și încremenirii

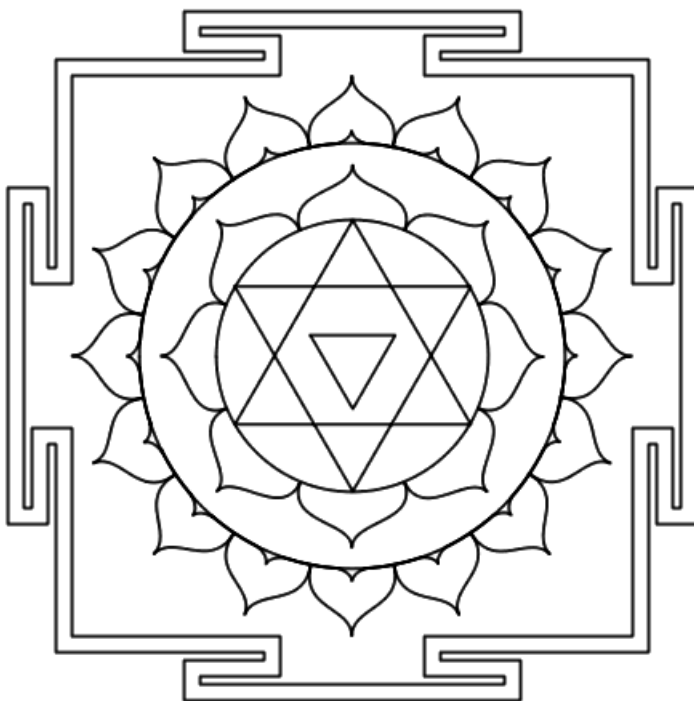
La modul abstract, influența Marii Zeițe BAGALAMUKHI se referă la oprirea temporară a unei acțiuni sau proces, pentru a se acumula energie care va fi manifestată ulterior, amplificată. O

imagine sugestivă poate fi un baraj hidrotehnic, care oprește apele în scopul de a le folosi forța colosală într-un scop util.

În om, influența lui BAGALAMUKHI se recunoaște prin faptul de a nu reacționa lăuntric la ceea ce ne deranjează, cum ar fi o jignire, dovedind autostăpânire de moment. A amâna reacția instinctivă, impulsul de moment este o dovadă a omului civilizat. Nu este ezitare, indecizie, ci o scurtă așteptare, pentru a se acumula fapte, indicii care să ne confirme decizia și acțiunea corectă. Nu este inerție, ci așteptare tensionată și autocontrol. Este o retragere temporară pe poziția observatorului atent, reculegerea dinaintea acțiunii juste.

Din punctul de vedere al neuroștiințelor, controlul eficient al reacțiilor emoționale se datorează funcționării lobilor cerebrali prefrontali (din dreptul frunții), care la om sunt foarte măriți ca volum față de alte primat. Mai exact, s-a descoperit că emoțiile negative (cum ar fi mânia, tristețea etc) sunt prezente când nucleul amigdalian este foarte activ, iar emoțiile pozitive (compasiunea, bunăvoința etc) sunt prezente când se activează lobul prefrontal stâng (ce diminuează totodată și activitatea nucleului amigdalian).

Carisma este o calitate personală, care, în cazurile fericite, este dată de rezonanța cu sfera de forță a Zeiței BAGALAMUKHI. O putem asocia, de exemplu, cu discursurile fascinante, cu impact paralizant asupra auditoriului, căruia îi suspendă temporar capacitatea de opoziție. La fel de bine poate fi folosită și pentru a învinge împotrivirea unor dușmani, convingându-i - prin vorbe, dar mai ales prin puterea hipnotică - să oprească acțiunea ostilă încă înainte de a o începe. În general, putem spune că Grația Zeiței se manifestă prin blocarea reacțiilor de moment ale dușmanilor, timp suficient pentru a ne face scăpați. Poate oferi un real ajutor militarilor special antrenați pentru acțiuni de comando sau spionaj. Tehnica marțială pacifistă Aikido folosește concepte inspirate din filosofia Zeiței, cum ar fi deturnarea atacului, nu opunerea fățișă.

Yantra Zeiței BAGALAMUKHI

Mantra Zeiței BAGALAMUKHI este: HLRIM

Hipnotizatorii de forță, cei dotați nativ cu o mare putere de influențare și sugestie asupra celorlalți, sunt favorizați de BAGALAMUKHI. Ei își pot impune propria realitate în fața realității altora. De fapt, fiecare om vede realitatea în felul său, specific minții sale, așa că din punct de vedere spiritual, orice perspectivă

personală se bazează pe o „iluzie optică” (sanscr., *maya*). În căile spirituale se pune accent pe „de-hipnotizarea” adeptului, astfel ca el să nu mai perceapă realitatea filtrată de impresiile subconștiente, adunate de-a lungul mileniilor de reîncarnări, ci să vadă lucrurile într-un mod proaspăt, nedeformat de prejudecăți (sanscr., *vasanas*) sau de părerile celorlalți. În acest spectru al funcționării mentale corecte, oprirea propriilor gânduri, atât de căutată în tehnicile meditative avansate, poate fi obținută prin Grația Zeiței, care stopează temporar cursul natural al fluxului mental. Definiția realizării supreme în *raja-yoga*, conform lui Patanjali, este chiar „oprirea fluctuațiilor mentale”. Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI ne poate conferi controlul real asupra tuturor acțiunilor, emoțiilor și gândurilor noastre. O tehnică binecunoscută este ca, atunci când ne enervăm, să începem să numărăm lent până la 10 înainte de a acționa. În acest interval de timp, redevenim lucizi, punându-ne emoțiile distructive sub control. O altă tehnică simplă ne propune ca, în mijlocul activităților noastre acaparatoare, presante, să ne abatem câteva clipe atenția de la obiectul muncii, respirând profund cu ochii închiși, pentru a ne aminti că suntem ființe spirituale, nu doar niște roboți. În general, ne putem amplifica puterea de autocontrol, de autoritate asupra corpului și minții, prin apelul plin de credință către Marea Zeiță.

BAGALAMUKHI stăpânește energiile și le eliberează periodic, exact așa cum acționează și conducătorii maselor. Aceștia țin în frâu destinele și imboldurile deseori divergente ale societății, prin pârghiile de forță, dar și prin diplomatie. Prin urmare, Zeița este favorabilă conducătorilor, șefilor, autorităților. Marea Zeitate are grijă de lideri, cu Ea rezonând nativ cei având „vână de conducători”. Aceștia ar trebui să știe că nu le este de ajuns talentul de a subordona voința celor din jur, ci un lider adevărat are nevoie și de sfetnici competenți, de un fler psihologic de a-și înțelege subalternii, ca și de evitarea exceselor paranoide. Înțelepciunea oferită de Zeiță este foarte trebuitoare celor care ajung în funcții de conducere.

Despre BAGALAMUKHI există destul de puține repere bibliografice, ceea ce ne duce cu gândul la caracterul său relativ secretos. Tot legat de noțiunea de „secret”, se știe că orice conducător deține niște taine prin care este puternic în fața rivalilor sau subordonaților.

Oprirea de la cunoaștere atunci când se impune acest lucru, amânarea apariției și răspândirii unor cunoștințe până când oamenii devin capabili să le înțeleagă și să le utilizeze înțelept (ezoterismul) este acțiunea Ei. Se spune că „știința fără conștiință este ruina sufletului”, prin aceasta înțelegând că uneori cunoașterea poate deveni o povară insuportabilă atunci când oamenii capătă mai multă putere decât pot controla. Mai întâi de toate, persoanele care duc greul deciziilor majore ar trebui să fie inițiați în tehnici de autocontrol și de folosire a intuiției și credinței în Divinitate. Pentru ca planeta să devină un paradis pentru toți locuitorii săi, ar trebui ca liderii să fie introduși în Știința Spirituală, iar atunci numeroase cunoștințe cu totul inedite ar putea fi scoase de la „secret”, făcând viața oamenilor mult mai ușoară și mai plăcută, fără pericolul de a fi utilizate în scopuri meschine și periculoase pentru ceilalți. Cei care consideră că, în general, „mărgăritarele nu trebuie date la porci”, adepții secretizării informațiilor, rezonează cu BAGALAMUKHI. Activitatea serviciilor secrete este apropiată de concepția Zeitei. Însă tot Ea poate decide că a sosit momentul pentru diverse deconspirări sau revelații și atunci un val de informații noi, uneori cruciale, se revarsă în lume, schimbând concepții sociale și prejudecăți istorice.

Conservarea ecosistemelor în parametrii lor naturali este o luptă continuă a ecologiștilor care doresc salvarea habitatelor de la extincție. Amânarea pe termen nedefinit a exploatării lor sălbatice este o expresie a Grației lui BAGALAMUKHI. În general, instituțiile și tendințele conservatoare din societate au rolul lor bine definit în păstrarea cuceririlor politice, economice și culturale ale antecesorilor noștri, ele fiind sub influența lui BAGALAMUKHI.

Sunt relatate cazuri când mari Maestri (de exemplu, Paramahansa Yogananda) au invocat Grația Divină pentru a opri o ploaie puternică, căzută dintr-un cer complet acoperit de nori groși. Miracolul s-a și întâmplat la scurt timp, cel puțin în perimetrul în care ei se aflau, unde s-a creat o breșă în plafonul de nori. Este un exemplu de angrenare a forțelor Zeiței BAGALAMUKHI, prin controlul elementelor naturii.

Episodul biblic cel mai reprezentativ pentru puterea Mamei Divine BAGALAMUKHI este cel în care Marea Roșie a fost traversată de Moise și poporul său. Se povestește că marea a fost despicate în dreptul unei strâmțori, ridicându-se două mari ziduri de apă, printre care au trecut circa un milion de oameni, după care marea s-a prăvălit peste oștile faraonului. Este interesant că, recent, au fost descoperite dovezi arheologice în sprijinul acestei întâmplări incredibile, puse de unii specialiști pe seama „chivotului legământului”. Acesta era în realitate un generator de energii colosale, deocamdată necunoscut științei moderne, purtat cu sfințenie de poporul ieșit din robie. Același chivot a mai fost folosit și când urmașul lui Moise a despicat apele involburate ale Iordanului, ca mai apoi, cu același dispozitiv, să fie dărâmate zidurile cetății Ierihon. Marele Templu din Ierusalim a fost construit cu scopul principal de a adăposti acest dispozitiv miraculos. Se poate ca chivotul să se afle sub protecția Zeiței BAGALAMUKHI, motiv pentru care încă este ținut bine ascuns, cel mai probabil într-o mănăstire coptă din Etiopia.

Atunci când suntem într-una din situațiile menționate în descrierile de mai sus, putem invoca, plini de credință, Grația Marii Puteri Cosmice BAGALAMUKHI. Poporul care își dorește conducători vrednici de încredere poate apela la sprijinul Marii Zeițe pentru a ridica lideri carismatici, iubitor de oamenii, destoinici. De asemenea, liderii deja existenți pot beneficia, chiar fără să-și dea seama, de sprijinul susținut al Zeiței dacă este invocat de inițiați, dar numai în beneficiul poporului, nu pentru interese personale.

Marea Putere Cosmică DHUMAVATI

Zeița continuității conștiinței și a karmei

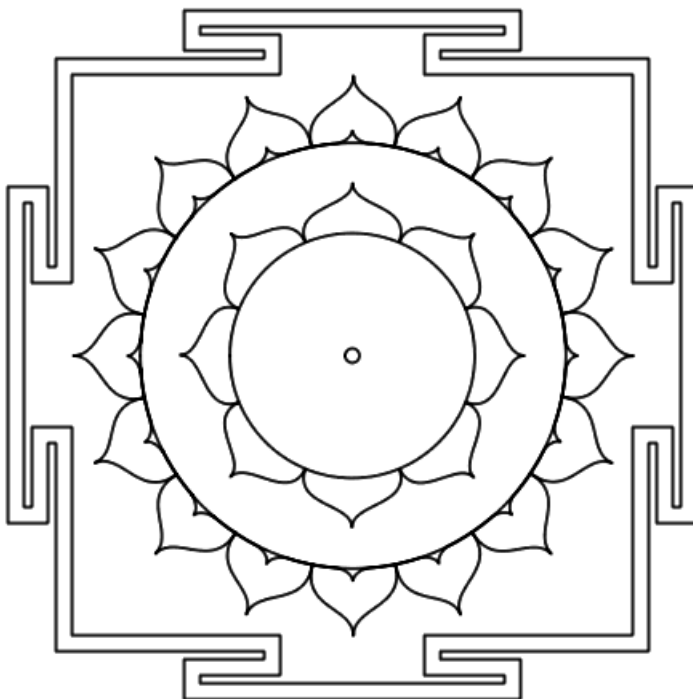
DHUMAVATI este Mama Divină a continuității conștiinței după moarte și a reîntropării, conform karmei fiecărui spirit. Ea se ocupă de spiritele recent destrupate, dar și de alegerea viitoarei reîncarnări pentru ele, în acord cu zestrea karmică și dorința lor de evoluție.

Putem pune această Zeiță în corelație cu tot ceea ce ține de un eveniment existențial radical: MOARTEA ca experiență pozitivă, experiențe în preajma morții (engl., *Near-Death Experience*), somnul (în care Spiritul iese din corp în fiecare noapte), visul lucid, experiențe spontane de ieșire din corp (engl., *Out-of-Body Experience*), în general orice trăiri personale care ne dezvăluie pe neașteptate lumi invizibile, o realitate total diferită, dar plină de o viață mai înaltă. Aceste experiențe profunde ne revoluționează complet viziunea asupra existenței noastre terestre limitate. Ne diminuează considerabil ego-ul, astfel devenind mai smeriți și mai supuși comandamentelor divine, mai detașați de interesele meschine, mai răbdători, toleranți, înțelepți. Ceea ce numim „stări modificate de conștiință”, accesul la o lume paralelă, o realitate superioară, care ne schimbă instantaneu și definitiv concepția materialistă despre viață, sunt daruri ale lui DHUMAVATI. În cazuri excepționale, Grația Mamei Divine se poate manifesta și ca o permanentizare a ieșirilor din corp pe timpul nopții, la limită putându-ne păstra continuitatea conștiinței 24 de ore din 24.

Marea Zeiță DHUMAVATI este responsabilă și de experiențele karmice neplăcute care ne sunt prescrise și de care nu putem scăpa, prin legea cauzei și efectelor (sărăcia, boala cronică, umilirea, singurătatea, pierderea, tristețea etc). Aceste suferințe sunt destinate purificării Spiritului de reziduurile care îl împiedică să urce în rang spiritual, spre DUMNEZEU. Suferințele karmice sunt

aduse la îndeplinire prin grija lui DHUMAVATI, ceea ce o face mai puțin plăcută celor ce nu înțeleg necesitatea arderii karmei.

Din perspectiva Zeiței, viața spiritului este una singură, dusă alternativ când în lumea oamenilor, când în lumea spiritelor libere. De aici vine numele de „Zeița continuității conștiinței”. Karma este elementul dureros care ne împinge de colo-colo, dintr-o lume într-alta. KARMELA este un alt nume pe care Îl poartă Zeița.

Yantra Zeiței DHUMAVATI

Mantra Zeiței DHUMAVATI este: DHUM

Prin rezonanța cu înțelepciunea acestei Zeițe Cosmice ne vom subordona mai ușor ego-ul în fața intereselor Spiritului ce ne dă viață, care aspiră intens la evoluție și desăvârșire. Vom culisa de la personal spre transpersonal, de la micul ego către personalitatea universală a Spiritului. Dhumavati ne poate ajuta în depășirea cu succes a momentului critic de vid total fără gânduri, o stare inevitabilă atunci când medităm la Sinele Suprem.

Cei cărora un clarvăzător cu har le dezvăluie viețile lor anterioare și influența acestora asupra vieții actuale se poate spune că au intrat în Grațiile lui DHUMAVATI. Iar pentru a înțelege mai bine modul cum se clădește personalitatea Spiritului în milenii de nenumărate reîncarnări, din acumularea și alăturarea multor suflete și experiențe terestre, este bine ca ei să invoce cu ardoare Grația acestei Zeițe, care să le faciliteze aranjarea acestor informații tainice în puzzle-ul destinului cosmic al Spiritului. În cadrul studiului karmei nu doar ne împăcăm cu trecutul, ci primim și sugestii de acțiune înțeleaptă, astfel încât să minimizăm și chiar să evităm suferințele karmice gata să dea rod. Înțeleptul va acționa în sensul contrar păcatelor ancestrale, astfel neutralizându-le. În această sfortare contra obișnuințelor și dorințelor egotice trebuie invocat sprijinul lui DHUMAVATI. Ea deține puterea și responsabilitatea divină de a declanșa pedepsele karmice sau dimpotrivă, amânarea și chiar anularea lor, în cazul în care omul s-a purificat suficient de păcate.

Iată un exemplu: la întrupare, un băiat poate primi destinul de a deveni medic, din cauza păcatelor de moarte ale omului în care s-a încarnat Spiritul său într-o viață anterioară, când a ucis mulți semenii. Lui însă acum nu-i place vederea sângelui, așa că va alege, să spunem, meseria de inginer. Este o decizie majoră, care îi va putea provoca neîmpliniri profesionale, dar și alte suferințe fizice de neînțeles. Arderea karmei ar fi fost mult mai ușoară dacă ar fi salvat vieți, fiind medic, decât acum, când suportă diverse suferințe. Primind Grația lui DHUMAVATI, prin cunoașterea sursei de conflict interior, revelate de un clarvăzător cu har, acest

om se poate reorienta, într-un mod sau altul, către profesia predeterminată, pe care a neglijat-o. Ar putea să urmeze cursuri de terapii complementare, sau să proiecteze aparate medicale, sau să se căsătorească cu o doctoriță etc. De multe ori, viața îi lovește cu duritate pe cei care nu își aleg meseria predestinată. Au parte de multe obstacole și deziluzii la locul de muncă, iar deseori se decid pentru a se reprofila. Alt exemplu: cineva care trebuia să devină medic poate fi lovit de o boală cronică, ce îl va obliga să ia contact zilnic cu medicina. Un sfat competent venit la momentul potrivit ne poate orienta către direcția destinului dorită de Spiritul nostru și, desigur, supervizată de DHUMAVATI, ochiul atent al karmei și al dharmei...

Oamenii care sunt cuprinși de supărări pot câștiga seninătate în fața sorții invocând puterea Marii Zeițe DHUMAVATI. Ea îi poate ajuta să vadă partea plină a paharului, oportunitățile care se ivesc odată cu această durere, să depisteze defectele personale care i-au condus spre acest deznodământ nefericit și, în final, să accepte cu resemnare ceea ce le este dat să suporte.

Să asisti la moartea unui om sau, mai grav, la moartea unei ființe dragi, îți provoacă un stres imens, dar și o mare uimire. În ciuda durerii sufletești, poți resimți în paralel o senzație stranie, de detașare de trăirile egotice și de împăcare cu noua situație ireversibilă. De cele mai multe ori, suntem ajutați de forțele cerești să depășim trauma umană primind niște intuiții despre viața care continuă dincolo de moarte. Unii oameni nu se gândesc la cele spirituale decât în astfel de momente tragice. DHUMAVATI este pentru ei un ajutor real, arătându-le intuitiv că există un Sine mai înalt care observă tăcut și detașat aceste schimbări radicale și tulburătoare, care pot elibera sufletul de niște apăsări și temeri nemărturisite sau chiar neștiute. Moartea fizică aduce o naștere în spațiul spiritual.

Putem lega de DHUMAVATI și acele tehnici psihologice dure în care, de exemplu, pentru a scăpa de o fobie, pacientul este pus, într-un mediu controlat și sub supraveghere medicală, să se

confrunte cu obiectul fobiei sale, trăind toată spaima de care este în stare, până când omul își consumă toată energia fricii, în final redevenind liber de acea angoasă care îl chinuise ani de zile.

Sedinențele de hipnoză profundă, în care terapeutul intră în dialog cu o instanță superioară, diferită de conștiința obișnuită a clientului său, cu Sinele profund, sunt un sprijin din partea lui DHU-MAVATI. Descoperirile făcute în această stare de conștiință modificată pot rezolva multe probleme psihologice, fiind o metodă rapidă de ardere a karmei (ne referim la karma care devine inutilă din momentul în care omul se transformă radical în mai bine, ca urmare a acestui experiment spiritual).

Dacă ne putem împrieteni cu suferințele, obstacolele, frustrările noastre și le vom privi ca învățători ce ne ajută să fim mai înțelepți, atunci vom ști că am intrat în grațiile Zeitei.

Cum ia naștere karma? Viața în formă umană creează automat karmă fizică, care în general are nevoie de o ispășire fizică. În înțelepciunea budistă, cele 3 surse ale nefericirii omului sunt: 1) iluzia, ignoranța; 2) atașamentul și aversiunea; 3) dorința. Urmările karmice diferă și ele în funcție de implicarea uneia sau alteia dintre aceste caracteristici umane fundamentale. Să folosim un exemplu:

1) Poți uide un gândac călcându-l din neatenție. Karma rezultată este minimă. 2) Poți uide un gândac fiindcă ți-e teamă sau scârbă de el. Karma este medie. 3) Poți uide un gândac pentru a-l chinui, a-i provoca suferință. Karma este maximă.

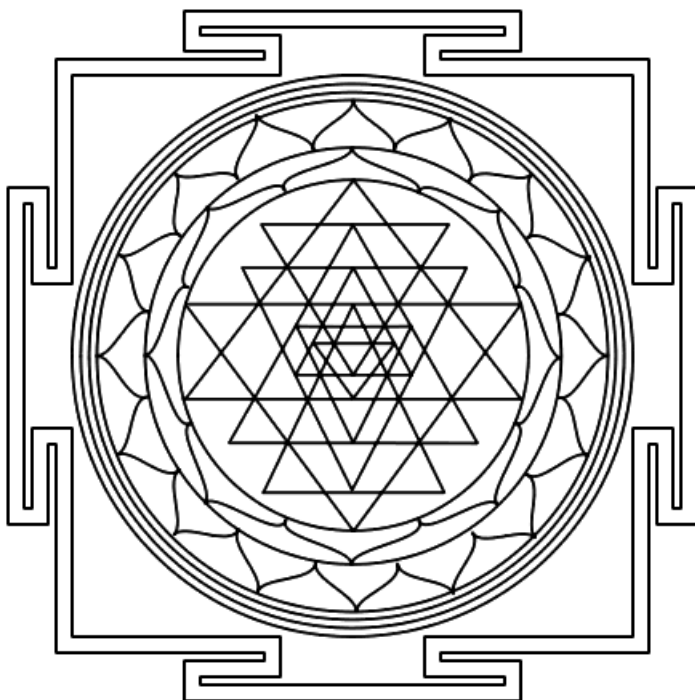
Aversiunea (ca și atracția) este un produs al subconștientului nostru, ca urmare a experiențelor anterioare trăite sau închipuite. În schimb, dorința are o sursă conștientă, uneori chiar de la nivel spiritual (în acest caz, influența unui spirit malefic). Este evidentă importanța karmică a intenției, gradată ca 1. lipsă de conștientă, 2. semi-conștientă, 3. conștientă deplină. Putem considera că anima-lele își fac o karmă mai mică din cauză că factorul conștient este mai redus la ele.

După marele raja-yoghin Patanjali, există 5 obstacole pe care le întâmpină omul dedicat căutării perfecționării și obținerii iluminării spirituale. Ele trebuie eliminate pe rând, cu un efort constant. Acestea sunt: ignoranța spirituală, egoismul separator, atașamentul, repulsia și dorința de a trăi (instinctul de conservare a trupului). Ultimul este și cel mai greu de îndepărtat, chiar și de către marii înțelepți și maeștri spirituali. Totuși, acesta poate fi instantaneu depășit prin Grația Mamei Divine DHUMAVATI, prin revelarea directă a faptului că spiritul poate exista fără trup. Astfel și celelalte obstacole vor dispărea ușor, firesc, aproape fără efort. Persoanele care au avut o experiență în preajma morții mărturisesc că nu voiau să se întoarcă în trup, dar au fost obligate cumva să o facă. Odată ce ai văzut frumusețea vieții fără trup fizic, nu te vei mai agăța cu disperare de această viață corporală penibilă.

Vârsta senectuții stă sub semnul lui DHUMAVATI, fiind ultima linie dreaptă în cursa spre moarte. Omul bătrân este slăbit, bolnav, marginalizat și, prin urmare, plăcerile vieții îi sunt treptat reduse, lăsându-i opțiunea să se gândească mai profund la ce îl așteaptă după teribilul eveniment. Imaginea arhetipală a înțeleptului este bătrânul care conștientizează iminența morții corpului fizic. Ea ne face să fim mai toleranți, mai corecți, mai generoși. Astfel, unele excese de caracter ne sunt estompate și tindem să fim mai puțin păcătoși, în vederea purificării sufletești dinaintea întâlnirii cu DUMNEZEU. Nu întâmplător, imaginea simbolică a Zeiței DHUMAVATI este o văduvă bătrână, simbol al singurătății și suferințelor vârstei înaintate. Sigur că efectele karmice ne însoțesc toată viața, uneori chiar din pruncie, dar la bătrânețe problemele fizice par a nu mai avea alt leac decât trecerea în lumea de dincolo. Suntem forțați de legile naturii să reflectăm intens la chestiunea sufletului și a nemuririi sale, deci evoluăm spiritual vrând-nevrând. Nu toți, poate, ci doar cei care acceptăm înțelepciunea pe care Mama Divină DHUMAVATI ne-o șoptește atunci când arătăm receptivitate spirituală...

Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI

Zeița frumuseții și armoniei

Yantra Zeiței TRIPURA SUNDARI

Mantra Zeiței TRIPURA SUNDARI este: KLIM

A fi **frumos** înseamnă a avea o formă armonioasă. A fi **bun** înseamnă a avea un fond armonios. A fi **adevărat** înseamnă a avea o formă în armonie cu fondul. Iată demonstrația simplă că Binele, Frumosul și Adevărul au o sursă comună, fiind una cu

Armonia Divină. Acestea nu sunt convenții artificiale, mode trecătoare sau interese de moment. DUMNEZEU ne oferă libertatea de a acționa, dar nu oricum, ci în armonie cu Legile Creației. Libertatea Divină nu este haotică, ci respectă și satisface interesele tuturor, atât cele individuale, cât și cele universale. DUMNEZEU ține cont de tot și toate, nu neglijează nimic și pe nimeni, atât de înțelepte sunt intențiile și acțiunile Sale.

În primă instanță, armonia este cel mai ușor vizibilă în frumusețea obiectelor, oamenilor și a naturii. Contemplarea frumuseții naturii este un mod accesibil de a fuziona cu sfera de forță a lui TRIPURA SUNDARI. În acest proces de admirație a armoniei naturii, mintea se oprește, iar cunoașterea este i-mediată, intuitivă, nu discursivă precum cea științifică. Un apus de soare, întinderea mării, măreția munților, rafinamentul detaliilor florilor, culorile vii ale animalelor, o pajiște plină de flori multicolore, ciripitul păsărilor și multe alte aspecte pe care le-am trăit în natură sunt toate rezonanțe cu Mama Divină cea minunată, „Sundari”. Celălalt nume, „Tri-pura”, semnifică cele trei lumi în care acționează Zeița (fizică, astrală, mentalo-cauzală), adică întregul Cosmos.

Este și mesajul artei adevărate, cea care ne taie răsuflarea și ne duce pe aripile frumuseții transpuse în capodopere. În arta occidentală, stilul poate cel mai caracteristic lui TRIPURA SUNDARI ar fi cel baroc – abundent, armonios, impresionant.

Orchestrale formate din diverși muzicieni reușesc să se coordoneze perfect pentru a scoate rezultatul minunat al armoniei sonore. O notă greșită sau pierderea ritmului pot transforma totul într-un dezastru. Pentru oricine, muzica este un mijloc facil de a înțelege conceptul de frumusețe, armonie și cum colaborarea dintre oameni poate avea efecte incredibile, chiar miraculoase. Nu orice melodie rezonază cu legile armoniei divine, ci doar atunci când autorul și interpretul sunt ei înșiși racordați la sursa frumuseții universale, ceea ce îndeobște numim „talent”.

Artele plastice necesită, în general, o pregătire de specialitate pentru a putea remarca frumusețea sau lipsa de armonie a unei picturi, sculpturi, arhitecturi etc. Aici ajungem la o problemă intens dezbătută de-a lungul vremii și încă netranșată. Există oare o frumusețe absolută, atemporală, care poate fi remarcată de oricine, sau frumusețea „este în ochii privitorului”, care are nevoie de educație culturală pentru a o recepta? Credem că adevărul este la mijloc, existând dovezi pentru ambele ipoteze. Pentru prima variantă aducem ca sprijin numărul FI, sau secțiunea de aur, cum este cunoscută în artele plastice, fiind acel raport optim și armonios dintre două mărimi, la care se ajunge chiar și prin statistici psihologice. De asemenea, se știe că armoniile muzicale sunt modelate în ascuns de legile obiective ale matematicii. Pe de altă parte, este evident că receptivitatea la frumos este mai dezvoltată în persoanele care sunt familiarizate cu tehnica artistică respectivă și având o educație culturală.

Frumusețea chipului uman este un atu pentru purtătorul ei. Ea sugerează privitorilor că poate avea încredere în el (deși în unele cazuri se poate păcăli). Se spune că adevărata frumusețe iradiază din interior. Un caracter puternic, moral, nobil este minunat și magnetizant. Există unele persoane aparent urâte, dar frumusețea lor lăuntrică îi fascinează pe cei care ajung să le cunoască mai de aproape. TRIPURA SUNDARI îi încurajează pe cei buni, credincioși în puterea nemăsurată a lui DUMNEZEU, să nu își ascundă frumusețea morală, ci să fie mândri de ea. Ceilalți semeni vor putea astfel compara lumină lor angelică cu conduita hâdă, perversă, rea a unor oameni mânâți de spirite malefice.

Armonia nu este de găsit doar în natură, ci și între oameni. TRIPURA SUNDARI ne îndeamnă la înțelegere între semeni, astfel încât fiecare să aibă ce are nevoie. Pentru ca omenirea să fie armonioasă ca sistem, are nevoie ca elementele sale, oamenii, să fie mulțumiți, fiecare la locul său. Țelul suprem al Zeiței este bunăstarea generală, încurajându-i pe cei care fac acțiuni de mecenat, filantropice, sponsorizări și cei care luptă pentru egalitatea în

șanse și accesul tuturor la resurse. Abundența este naturală, DUMNEZEU ne-a dat pe această planetă tot ce ne trebuie pentru a trăi cu toții decent. Dar oamenii - nehibzuiți și egoiști, așa cum îi îndeamnă ignoranța și demonii să fie - își împart resursele inegal și inechitabil, sperând că asta îi va face fericiți. Realitatea le contrazice așteptările, fiindcă ei nu au acționat inspirat divin, în armonie cu legile universale. În acest sens, TRIPURA SUNDARI este Zeița abundenței, fiindcă ne îndeamnă la pace și armonie, dorind să ne vadă pe toți fericiți și având tot ce ne trebuie. LAKSHMI este un alt nume sub care este cunoscută Zeița belșugului.

Matematica are frumusețea ei pentru cel care o studiază, căci este inspirată din planurile înalte ale manifestării, acolo unde gândurile creatoare sunt minunate, armonioase, integrate într-un ansamblu măreț. Desenarea manuală a celebrei *yantra* a lui TRIPURA SUNDARI (cunoscută ca SRI YANTRA) este, în sine, o inițiere în conceptul de „armonie”, căci folosește la trasare numărul FI, simbolul armoniei geometrice, și obligă a se ține cont simultan de mai multe condiții: condiția ca liniile triunghiurilor să se intersecteze câte trei, condiția ca centrul cercului mare exterior să se suprapună cu centrul cercului înscris în triunghiul mic interior, care în plus ar trebui să fie echilateral. Toate aceste condiții sunt foarte greu de respectat simultan atunci când desenezi *yantra* cu creionul, ducându-ne cu gândul la cât de mare este Inteligența divină, care urmărește clipă de clipă armonia întregului Univers, cu miriadele sale de lumi și ființe diverse. În același timp, este un îndemn de a urma și noi această înțelepciune divină și să trăim echilibrat.

Contemplând ce este frumos și ne uimește, noi primim binecuvântarea lui TRIPURA SUNDARI. Dacă suntem atenți și receptivi, putem remarca frumusețea în multe detalii înconjurătoare, ceea ce ne va înnobila viața și ne va oferi nenumărate clipe de fericire. Iată o cale simplă de a fi fericiți: să fim atenți și să admірăm frumosul atunci când se ivește...

Adevărata frumusețe ne uimește și ne aduce pentru o clipă fericirea divină în suflet. Receptarea frumuseții, fără excepție, ne face fericiți măcar o secundă. Frumusețea este expresia concretă a fericirii abstracte, dar ele sunt unite în mod tainic. Unii oameni sensibili pur și simplu leșină în fața unei capodopere artistice, atât de mare este fericirea care le inundă sufletul. Corpul lor nu suportă atâta energie beatifică venită dintr-o dată.

Mama Divină TRIPURA SUNDARI ne ajută să progresăm spiritual prin fuziunea noastră repetată cu adevărata fericire. Fericirea este o energie specifică a lui DUMNEZEU, pe care o primim în suflet câteodată. Fericirea se deosebește de sentimentul de bucurie sau mulțumire prin aceea că ea nu are nevoie de nimic exterior pentru a se ivi. Nu este nevoie să alergăm după împliniri lumești sau să obținem anumite obiecte ca să fim fericiți. Acesta este marele secret: fericirea provine exclusiv din rezonanța sufletească cu Divinitatea!

Se spune că „frumusețea este în ochii privitorului”, ceea ce înseamnă că ea este un atribut subiectiv, care poate fi remarcat doar de ființele care acceptă inspirație și energie de la Divinitate. Cei instigați spre rău, blocați complet față de tot ceea ce vine de la DUMNEZEU (din păcate, mai există și astfel de exemplare umane, care au *chakra Sahasrara* aproape închisă!), aceia urăsc frumusețea și vor să strice armonia lucrurilor. Preocuparea lor satanistă este să promoveze hidoșeniile, haosul, răutățile. Sunt cu adevărat blestemați să nu poată fi ajutați, fiindcă refuză instinctiv orice vine de la DUMNEZEUL binelui.

Activarea intensă a *chakrei Sahasrara* (aflată deasupra capului) ne induce starea psihică de armonie, încât orice vedem sau ni se întâmplă își revelează intuitiv rolul său ascuns. Omul trăiește în lume, dar lumea comună nu mai trăiește în el, cel puțin nu cu aceeași intensitate ca înainte. Întreg universul este cuprins acum în îmbrățișarea lui. Rezonanța cu armonia ne face să simțim că ceea ce vedem cu ochii fizici nu este tot, că nu trebuie să îi acordăm atâta importanță, deși merită tot respectul și grija noastră. Este o

viziune cu adevărat divină, fiindcă ne ia de pe suflet greutatea pe care o au cei care „cred numai în materie”. Acum cu adevărat primim „credința în spirit”. Nu ne mai temem de suferință și nu ne mai întristăm din cauza relelor omenеști, ci ne bucurăm de ceea ce este frumos în jur. Simțim că totul este la locul său în această lume și fiecare are ceea ce merită și are nevoie. Este cu adevărat o binecuvântare!

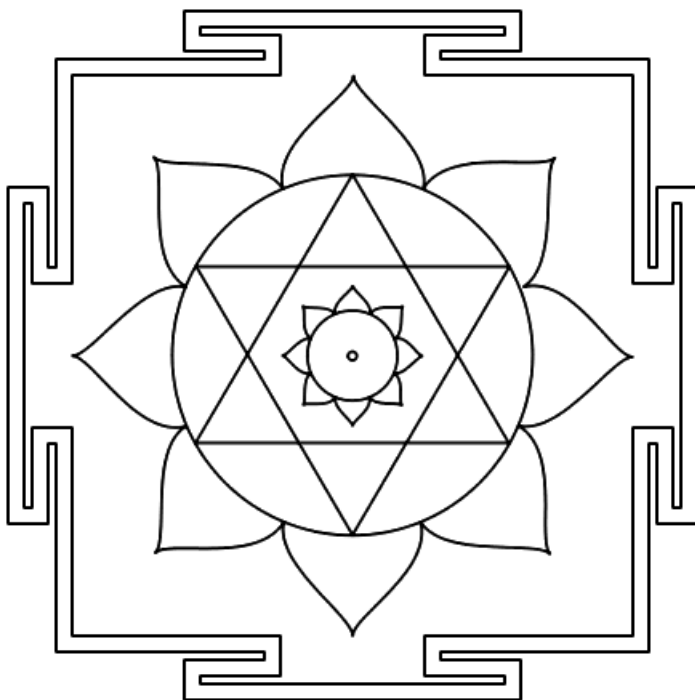
Frumusețea formelor este doar o manifestare vizibilă a perfecțiunii divine. Formele sunt trecătoare, perisabile, nimic nu rezistă trecerii timpului, cu excepția frumuseții însăși, care iradiază din spatele formelor. Frumusețea este un mister care nu poate fi dezlegat decât atunci când vom atinge personal viziunea perfecțiunii dumnezeiești. Acolo vom descoperi sursa abstractă a tuturor frumuseților materializate pe Pământ și în Cosmos.

Apostolii, văzând cadavrul unui câine, au întors capul cu dezgust. Isus le-a spus: „Dar priviți ce dinți frumoși are!” Aceasta este diferența de viziune dintre omul obișnuit și cel iluminat. Primul vede lucrurile în alb-negru și se focalizează preponderent pe aspectele negative. În schimb, mintea iluminată vede mai ales frumusețea și perfecțiunea naturii, rezonând spontan cu aspectele pozitive ale vieții.

„Iubirea de semeni” are la temelie iubirea creației minunate a Creatorului Suprem, creație aflată într-o neîncetată perfecționare. Formele materiei sunt efemere, dar proiectul care le stă la bază este etern, de o perfecțiune și grandoare dincolo de imaginație. Frumusețea naturii este un ecou vag al frumuseții indescritibile fără formă din care emană tot ce este creat, inclusiv omul. Deci, poți iubi omul ca purtător al unei scânteii divine, pe care o ai și tu – este viziunea inspirată de Zeița Compasiunii, TARA. Și poți iubi omul ca pe o creatură complexă și perfectă în detalii, care înnobilează natura, rod al inteligenței divine – este viziunea Zeiței Frumuseții și Armoniei.

Cuvinte cheie ale Zeiței TRIPURA SUNDARI: Echilibru, simetrie, ordine, strălucire, încântare, beatitudine spirituală.

KAMALATMIKA este un alt nume pentru Zeița TRIPURA SUNDARI, folosit în altă regiune a Indiei. Iată, mai jos, *yantra* și *mantra* care ne conectează cu aceeași sferă de forță a lui TRIPURA SUNDARI, numită aici KAMALATMIKA.

Yantra Zeiței KAMALATMIKA

Mantra Zeiței KAMALATMIKA este: ŚRIM

Cercetătorii au adunat din toate colțurile subcontinentului indian tradiții religioase referitoare la adorarea unor mari Zeițe, care la numărătoare au rezultat 10. Totuși, KAMALATMIKA este identică în însușiri cu TRIPURA SUNDARI, deși provin din regi-

uni diferite ale Indiei și au *mantr*e și *yantr*e diferite. Indiferent cum O numim, de fapt este aceeași Zeiță care răspunde apelurilor pline de iubire ale celor care o invocă. Prin urmare, *Dasha* (în sanscrită, *zece*) *Maha Vidya* conține 9 Mari Puteri Cosmice... Nu veți găsi nicăieri afirmat acest lucru în public, probabil din respect pentru clasici, deși era o concluzie rațională. În general, Știința Spirituală are rolul de pune ordine în tradițiile religioase, chiar dacă prin asta deranjează cutumele sociale și culturale.

Un lucru mai puțin știut este că Spiritele Superioare pot revela diferite yantr, mantr sau metode pentru accesarea ocultă a aceluiași fenomen subtil sau entitate subtilă, având o libertate totală în această privință.

Marea Putere Cosmică MATANGI

Zeița comunicării

Când a creat multitudinea de ființe, DUMNEZEU Unicul le-a înzestrat cu darul comunicării între ele. Comunicarea se opune singurătății, izolării. Comunicarea este liantul universului, modul prin care multitudinea tinde către unitate.

Formele comunicării sunt nenumărate. În planul terestru ființele vii comunică prin gesturi, culorile corpului, mirosuri, sunete (configurate semantic). Toate speciile animale au un sistem propriu de comunicare, în lipsa căreia s-ar stinge rapid. Vorbelor, omul le-a adăugat scrisul (cuvinte materializate), dar și limbajul artistic, metaforic.

Pentru că ființele nu se reduc la partea materială, ele comunică și în plan subtil, telepatic, inaudibil. Telepatia este forma de comunicare specifică lumii invizibile, astrale, a tuturor spiritelor și a lui DUMNEZEU. *Mantr*ele rostite cu glas tare sau în minte sunt de fapt apeluri telepatice către spiritele specifice. Limbajul telepatic universal al spiritelor este mult mai rapid decât vorbirea umană

și, dacă ar putea fi transpus în sunete, ar fi similar cu țârâitul unui modem de fax. Traducerea sa în foneme este aproximativă. *Man-trele* doar sugerează un anumit semnal telepatic, cu care nu este chiar identic. Gândurile omului sunt mesaje trimise în spațiu sau receptate de acolo, sunt vibrații care nu stau pe loc, ci ele circulă în univers, comunică ceva unui ascultător virtual.

Gândul, vorbele, cuvintele scrise sunt forme de comunicare mental-rațională. Muzica, arta în general, este un limbaj special, paralel cu rațiunea, fiind mai aproape de limbajul emoțiilor și intuiției.

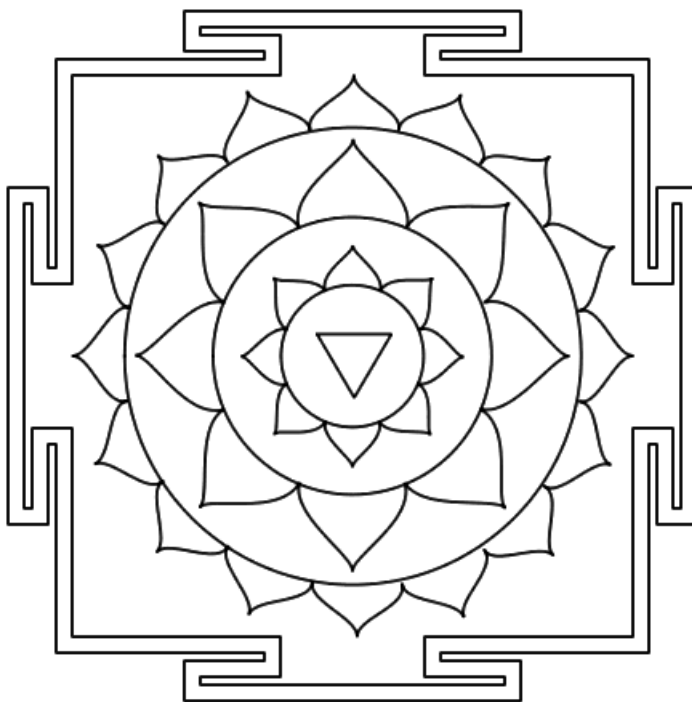
MATANGI este Zeița care se preocupă de comunicarea eficientă sub toate formele.

Oamenilor le-a dăruit arta elocinței, arta actorului, muzica vocală și instrumentală. Ea îi sprijină pe cei care trebuie să comunice cunoștințe sau alte mesaje (profesori, oratori, mediatorii, actori, poeți, scriitori, dansatori, regizori de film sau teatru etc). O face doar cu cei care comunică lucruri frumoase, morale, nobile, înălțătoare, care îl pot apropia pe om de DUMNEZEU. Cu ceilalți „decadenți” nu are nicio treabă, îi lasă să rostească cuvinte sau sunete fără șir, sterile și chiar respingătoare.

Calitățile lui MATANGI vizibile în om aproape că se suprapun cu cele ale *chakrei Vishuddha*, de care este prin urmare legată în mod natural. Elocința, simțul muzical, telepatia claudicativă, sunt câteva dovezi de excelență la care ne conduce activarea intensă a *chakrei Vishuddha*. Grația Mamei Divine MATANGI ni le poate aduce în ființă. Scriitorilor expresivi, muzicanților talentați, oratorilor abili, poezilor inspirați, MATANGI le poate facilita succesul deplin, cu condiția ca ei să exerseze neîncetat, dezvoltându-și gradat măiestria omenească, dar și rezonanța lăuntrică cu inspirația „muzei” divine.

În domeniul social, telecomunicațiile fac parte din sfera de influență a acestei Zeițe, care amplifică expresivitatea și forța de influență a unei persoane sau idei. Dezvoltarea impetuoasă a radioului, televiziunii, internetului fac din planeta albastră un „sat glo-

bal”, în care distanțele nu mai contează. Oamenii au ocazia să se apropie, mai presus de diferențele de tot felul dintre ei, își înțeleg mai bine culturile și motivațiile, fac schimburi fructuoase de idei și clădesc, zi de zi, un organism social global, în care necazurile, dar și bucuriile se împărtășesc instantaneu. Unitatea umanității devine treptat, din utopie, realitate, prin aportul nebănuit al Zeiței comunicării, MATANGI.

Yantra Zeiței MATANGI

Mantra Zeiței MATANGI este: AIM

Isus Cristos primea Grația acestei Mame Divine atunci când ținea predici inspirate, cum ar fi „fericirile de pe munte”. Cei care au darul comunicării și putere de convingere asupra oamenilor rezonează nativ cu MATANGI.

Marele înțelept și erudit indian Vasishtha Ganapati Muni a fost o legendă vie a secolului XX. Numeroși martori care îl cunoșteau bine au mărturisit că, până într-o zi, el nu cunoștea deloc graiul tamil, o limbă foarte dificilă. După 15 zile, Muni conferenția într-o tamilă pură, citea și scria la fel ca un profesor. Uimiți de această performanță supraomenească, curioșii au aflat din gura maestrului cum a reușit: „Prin meditație”. Iar noi putem adăuga: prin Grația Mamei Divine MATANGI, aceeași care i-a ajutat și pe ucenicii lui Isus să „vorbească în limbi străine”, pentru a răspândi mesajul sfânt.

Marea Putere Cosmică BHUVANESHWARI

Zeița spațiului și cunoașterii

BHUVANESHWARI este Zeița Supremă a Spațiului în care au fost create toate lumile vizibile și invizibile.

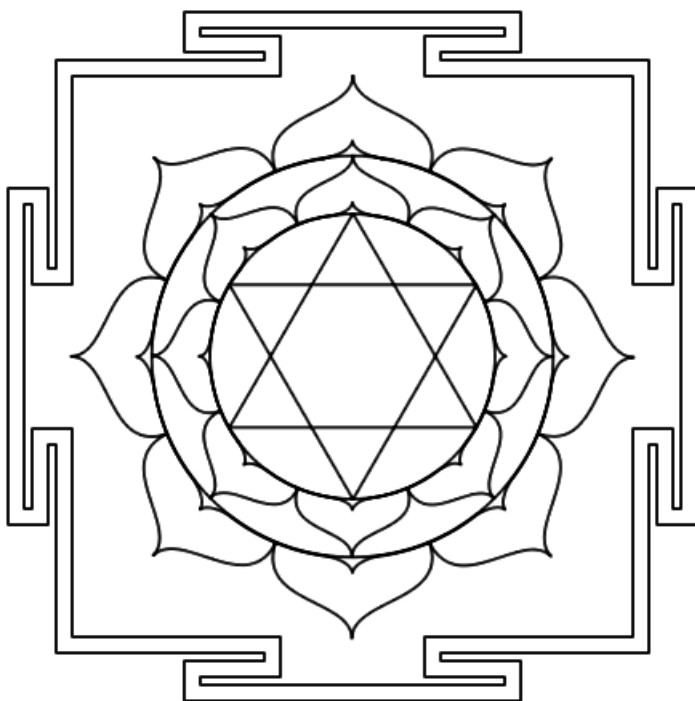
Spațiul este unic, dar el conține mai multe universuri (fizic, astral, mental) care se întrepătrund fără a se deranja reciproc. Un nume folosit azi pentru Spațiul multidimensional este cel de Multivers. Atomii fizici sunt formați în proporție de 99,9% din spațiu vid în care se manifestă câmpuri de forțe și interacțiuni energetice. Infinit mai mici decât ei sunt atomii astrali, iar atomii mentali sunt infinit mai mici decât cei astrali. Spațiul fiind unul singur – loc de expansiune a întregii Creații -, rezultă că universul astral este infinit mai mare decât infinitul fizic, iar universul mental este infinit mai mare decât infinitul astral! “Infinitul” este numele a tot ce ne

depășește capacitatea de înțelegere. Pentru om, cosmosul este infinit de mare, imposibil de cuprins cu mintea, dar și infinitul mic este la fel de imposibil de pătruns. Mergând pe firul rațiunii, dacă atomul fizic este infim, atomul astral este sub-infinitezimal, iar atomul mental este sub-sub-infinitezimal, ar trebui ca DUMNEZEU să fie și mai mic decât atomul mental, adică sub-sub-sub-infinitezimal. Totuși, Conștiința Divină se poate dilata instantaneu până la marginea Spațiului, știind orice despre totul și totul despre oricine. BHUVANESHWARI, ca un Spirit foarte înalt și ajutor de nădejde al Domnului Creator, este Stăpâna Spațiului și Doamna Infiniturilor.

Spațiul fiind suportul lumilor și ființelor din ele, BHUVANESHWARI este Mama lumilor create. În această calitate, ea are Cunoașterea totală a acestor lumi. Ea oferă cu generozitate toate cunoștințele despre natură, necerând nimic în schimb. Toate științele sunt un dar pentru oamenii care manifestă curiozitatea de a afla tainele universului. DUMNEZEU nu ocultează Creația Sa, ci o prezintă cu plăcere tuturor, cu condiția ca ei să vrea cunoașterea. Inspirațiile științifice, filosofice, artistice de mare valoare provin din lumile paralele elevate, prin Grația lui BHUVANESHWARI, care facilitează transferul de idei către oamenii receptivi. Astfel, cunoașterea omenirii avansează spre un adevăr tot mai larg, mai aproape de totalitate și perfecțiune.

Însă cei care vor să păstreze doar pentru ei știința dobândită, care „țin lumina sub obroc”, pot avea parte de fete. BHUVANESHWARI îi va lăsa să fie înșelați cu false cunoștințe, ambiguități, informații inutile – toate venite de la entitățile întunecate. Cunoașterea adevărată trebuie diseminată, chiar dacă nu toți oamenii o pot înțelege sau sunt interesați de ea. Din păcate, oamenii încă mai răsplătesc minciuna și batjocoresc adevărul, ca și acum 2000 de ani. Multora le lipsește pofta de cunoaștere care i-ar elibera din ignoranță.

Dorind împărtășirea cunoștințelor, Zeița este și patroana educației.

Yantra Zeiței BHUVANESHWARI

Mantra Zeiței BHUVANESHWARI este: HRIM

Cunoașterea oferită de BHUVANESHWARI ne expansionează ființa spre infinit, plecând din centrul pieptului (*Anahata Chakra*) și umplându-ne de bucurie. Prin expansiunea conștiinței simțim că suntem tot universul, cu toate ființele sale, nemaiidentificându-ne cu micul vehicul egotic temporar.

Contemplarea cerului înstelat sau a fotografiilor universului obținute de astronomi ne pune în rezonanță cu Spațiul infinit și ne desțelenește mintea, scoțând-o din cubul ei cotidian către marile sfere cosmice. Ne trezește dorința de a călători către stele, către lumi extraterestre cu totul inedite și minunate.

În viziunea Zeiței, cunoștințele general-științifice le cuprind și pe cele spirituale, care se referă la lumile invizibile și legile universale. BHUVANESHWARI patronează știința despre lumea spiritelor revelată oamenilor și tot Ei îi revine meritul dezvoltării existenței Marilor Puteri Cosmice, de necunoscut altfel decât prin revelație divină.

Creatorii (din artă, filosofie, știință etc) resimt o mare plăcere, o bucurie sufletească imensă atunci când li se dezvoltă un nou aspect al Creației. Bucuria cunoașterii reproduce la scară redusă Bucuria Creatorului la facerea lumilor. Atunci când vrei să dăruiești semenilor o operă care să le deschidă ființa către cunoaștere, la rândul tău ești ajutat să înțelegi mai mult, sporindu-ți cunoașterea personală și fericirea. Aceasta este Grația lui BHUVANESHWARI oferită uneltelor sale umane: creatorii de valoare. Nu orice lucrare artistică sau filosofică este obținută prin grația Zeiței, ci doar acelea care dez-limitează mintea umană către noi orizonturi, care dă înțelesuri înalte vieții, care ilustrează adevăruri abstracte, pentru a fi ușor înțelese de oricine. Cât despre știința omenească, putem spune fără rezerve că este fiica mult iubită a lui BHUVANESHWARI și darul ei suprem pentru omenire, vizând apropierea noastră treptată de cunoașterea universală...

Spațiul este cea mai generoasă resursă oferită de Creator. Galaxiile au spațiu suficient la dispoziție ca să se dezvolte. Ele găzduiesc viață sub diverse forme, căci acesta este și scopul apariției lor. Pe cât de generos este Spațiul, pe atât de generoasă este și Cunoașterea despre ceea ce există. Ambele sunt guvernate de BHUVANESHWARI. Deși așa s-ar părea, DUMNEZEU nu face „risipă” de Spațiu, căci nenumărate stele și planete sunt create în fiecare clipă pentru a-l umple cu viață. „Risipa” de Spațiu este

motivația ce cheamă noi creații. Dacă lumile ar fi înghesuite, la limita ciocnirii dintre ele, desigur că nu ar mai apare altele... Pe fondul imensității, creativitatea divină se desfășoară fără opreliști în noi forme de viață, noi planete, stele, galaxii, universuri...

Similar cu Spațiul, curiozitatea omenească poate părea o „risipă” mentală. Dar ea este treptat umplută de cunoaștere, de știință, care ne ajută să supraviețuim ca umanitate și ca indivizi, ne sporește confortul vieții, ne crește toleranța reciprocă, ne dezvoltă înțelepciunea. Fără curiozitate, omenirea ar decade în stadiul vegetativ, de fapt, ar dispărea ca specie.

Fobiile legate de spațialitate - agorafobia, ca și claustrofobia - pot fi tratate prin intrarea pacientului în rezonanță psihologică cu sfera Marii Zeițe BHUVANESHWARI.

Dedublarea astrală sau mentală voluntară și perseverență este un instrument de explorare personală a lumilor paralele, eveniment aflat sub oblăduirea lui BHUVANESHWARI. Cercetătorul spiritual este imediat preluat de unul din spiritele ajutătoare ale Zeiței și școlit în misterele planului astral sau mental. În schimb, dedublarea ocazională este corelată mai mult cu puterea Zeiței DHUMAVATI, care ne inițiază în privința continuității conștiinței. Cele două Zeițe ar putea fi coautoarele morale ale maximei: „Ignoranța nu are început, dar are un sfârșit. Cunoașterea are un început, dar nu are sfârșit.”

Marea Putere Cosmică KALI

Zeița timpului și a transformării evolutive

Ceasul sau calendarul nu fac decât să ne ordoneze viața, însă nu au o prea mare importanță în sine. Sesizăm trecerea timpului mai ales atunci când se încheie un ciclu de viață. Atunci timpul ne

presează la schimbări majore în viață, la decizii serioase și la analize personale importante. Este important ca, la încheierea unei etape, să ne uităm înapoi cu detașare, fără regrete și fără teamă de viitor. Schimbarea obișnuințelor este o mare provocare, la care din când în când cu toții suntem obligați. Invocarea puterii de discernământ a Marii Zeițe KALI ne va ajuta în momentele critice, când suntem puși în fața unei dileme: să rămânem pe calea noastră sau să o părăsim, considerând că a sosit sorocul unei schimbări? În a doua variantă, KALI ne va ajuta să o rupem cu trecutul, să părăsim zona de siguranță psihologică, ce ar deveni în curând o capcană. În prima variantă, KALI ne ajută să învingem obstacolele pe care ni le pun în cale diverse entități malefice, dornice să ne vadă căzuți pradă disperării și eliminați de pe scena vieții. KALI este cunoscută drept „învingătoarea demonilor”.

În general, timpul se manifestă prin transformări ale obiectelor naturii. Nimic nu rămâne veșnic în aceeași formă. Atunci când se află într-o stare de confort, nicio ființă nu vrea schimbarea. Apare însă pericolul perfid al stagnării, pe care îl înlătură KALI, în numele principiului evoluției neîncetate spre perfecțiune. Zeița obligă creatura să facă față unei provocări exterioare ce îi strică echilibrul, în vederea obținerii unei noi stări de echilibru superior. Mișcarea în spirală este simbolul progresului continuu.

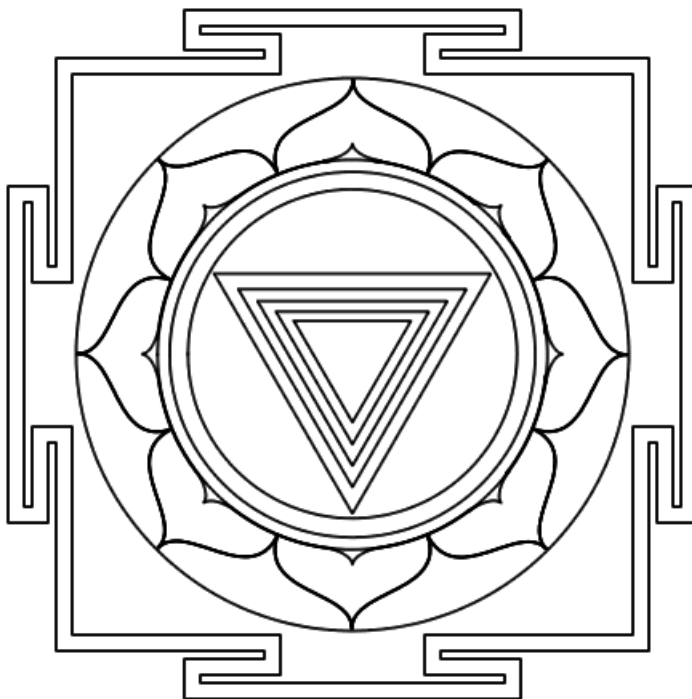
În reprezentările tradiționale, KALI este legată de ideea groaznică a morții, care șterge totul. Totuși, KALI nu este atât Zeița morții, ci mai ales Zeița transformării perpetue a formelor, care ajută spiritele să evolueze, căpătând noi și noi experiențe. KALI aduce, mai degrabă, noul, prospețimea. Totul în jurul nostru se transformă neîncetat, deși poate că nu observăm asta. Chiar și noi ne schimbăm în fiecare zi, fizic, psihic, mental și spiritual. Lumea ar fi altfel o mare plictiseală. Asocierea morții cu oprirea și neantul este falsă. KALI poate fi mai degrabă asociată cu utilitatea cadavrului de a hrăni viermii și alte animale, deci cu transformarea în noi forme de viață. KALI este viața mereu renăscând. Moartea este doar una din posibilitățile de transformare a materiei, dar

nu singura. Uneori putem trăi drame mai dureroase decât spaima de moarte.

În general, transformările ireversibile pe care ni le asumăm, cum ar fi operațiile estetice sau schimbarea meseriei, a țării de rezidență etc, sunt decizii importante, în care avem nevoie de fermitate, hotărâre vitejească, care ne pot fi impulsionate prin rezonanța cu Marea Zeiță KALI. Așa cum am mai spus, nu numai schimbările necesare, ci și păstrarea unei stări de fapt poate fi urmarea ajutorului Său. Uneori avem nevoie de stabilitate pentru a obține rezultate bune în timp, dar întâmpinăm ostilitate. Atunci, într-o acțiune aproape eroică, de impunere a autorității noastre, energia lui KALI ne poate ajuta să dovedim stăpânire de sine, încăpățănare cu orice preț împotriva comploturilor și bârfelor urzite în jurul nostru, care erau gata de a ne face să abandonăm câmpul de luptă al vieții. „Fiecare lucru la timpul potrivit, nici mai devreme, nici mai târziu”, ar fi un dicton potrivit.

KALI ajută la transformarea lumii întregi prin calamități naturale, atunci când aceste dezastre se impun cu necesitate, în vederea purificării rapide a întregii populații. Părerea Zeiței este că oamenii trebuie pedepsiți pentru greșelile lor repetate. Iertarea poate fi interpretată ca o acceptare a răului, chiar ca și complicitate cu el.

Atunci când păcătoșenia oamenilor atinge apogeul și limita insuportabilității, când răul triumfă în societate, iar cei buni sunt batjocoriți, oamenilor le trebuie o lecție a Justiției divine, pe care KALI o administrează exemplar. Zeița se grăbește să pedepsească, pentru ca să nu se adune karma negativă. Este intolerantă cu răul, pentru că îi place păstrarea ordinii și respectarea legilor firii stabilite de DUMNEZEU. Chiar și în existența individului, complicitatea omului bun cu răul - prin pasivitate, indiferență, lașitate - se va răsfrânge asupra sa prin pedeapsa venită rapid din partea lui KALI, ca o plată karmică urgentă pentru conștientizarea greșelii.

Yantra Zeiței KALI

Mantra Zeiței KALI este: KRIM

KALI nu provoacă neapărat cutremure, dar se folosește de ele când trebuie să apară din cauze naturale. Ea este o forță feminină, constructivă, care nu creează probleme în plus, ci se folosește de legea cauzei și efectului. De exemplu, în scoarța terestră se adună periodic o mare cantitate de energie telurică ce trebuie să se descarce prin cutremure. Un clarvăzător poate prognoștica un mare

seism în România la o dată precisă. Se poate întâmpla ca în ziua respectivă să se producă un cutremur în altă zonă a globului, infirmând previziunea. Ce s-a întâmplat? KALI, prin puterea sa divină înțeleaptă, a direcționat descărcarea inevitabilă de energie către o zonă în care oamenii aveau o mai mare nevoie de pedeapsă decât România. Zeița monitorizează acumulările de karmă colectivă și le neutralizează atunci când se coc condițiile naturale. Ea nu creează în mod artificial cataclisme. Oricare Zeiță poate folosi orice mijloc consideră necesar pentru evoluția individului și a omenirii!

Mulți „adoratori” ai Zeiței KALI au pățit diverse accidente neplăcute, care le-a cam potolit falsul zel religios. Motivul real este că aceste persoane, imature spiritual, I-au cerut pedepsirea unor semeni care le erau antipatici. Blestemul li s-a întors, căci Zeița nu poate fi manipulată de interese meschine, ea nu este un instrument de magie neagră. Marea Putere KALI are un discernământ divin și nu pedepsește oameni curați la suflet. În schimb, se înfurie pe păcătoșii care îi cer să lovească oameni nevinovați și le plătește îndrăzneala necugetaților. KALI este biciul lui DUMNE-ZEU numai pentru cei care sunt vinovați din perspectiva divină.

În acțiunile sale profund transformatoare, KALI angrenează mari energii. Când ne aflăm într-un moment crucial, ne este foarte necesar un aport suplimentar de energie psihică, ce ne va mobiliza voința la cote nemaiîntâlnite. De aceea, Zeița este asociată cu vitalitatea fizică și psihică, cu îndrăzneala și chiar cu emoțiile, impulsurile de moment. Uneori în viață trebuie să acționăm brusc, fără prea mare premeditare, în vederea eliminării semințelor răului din viața noastră sau a altora. KALI ne dă intuiția acționării cu duritate, ferm, fără compromisuri, în anumite momente și față de anumiți oameni. Ne-ar fi greu să raționalizăm comportamentul nostru pe moment, căci el este urmarea unei intuiții date de Zeiță. Mai târziu, am putea trage concluzia că acțiunea noastră aparent „nepoliticoasă” sau inflexibilă a salvat pe cineva de la moarte sau din alte încurcături ce le-ar fi avut dacă nu o forțam să reacționeze imediat. Sigur, nu vorbim aici de violența instigată demonic, ci de

un comportament acceptabil într-un cadru civilizat. Atragem atenția că, în unele secte satanice din India, acțiunile demonice se justifică perfid ca fiind „voința Zeiței Kali”! Singura scăpare din astfel de capcane este cea de a ne dezvolta discernământul spiritual personal, pentru a fi în stare să departajăm imboldul spre distrugere gratuită de intuiția salvatoare în acord cu Voința Divină...

Timpul, deși o noțiune abstractă, poate fi sesizat și obiectivat cu ușurință în actul ciclic al respirației. Ritmul respirator ne definește timpul individual. Yoghinii spun că animalele care respiră lent trăiesc mult și sănătos, iar ei caută să le imite, folosind diverse tehnici de *pranayama*. Cea mai simplă modalitate de înțelegere intuitivă a timpului este urmărirea inspirului și expirului, fără a ne lăsa distrați de alte senzații sau gânduri vagabonde. Intrând în ritmul natural, fără a interveni asupra sa, ne integrăm în fluxurile naturii. Atunci, mai ușor ca oricând, putem intra în rezonanță cu sfera de forță a Zeiței Timpului, KALI.

KALI este „enervarea” lui DUMNEZEU, care uneori se manifestă ca o mânie turbată sau ca o furtună scurtă. Dintre pildele biblice putem aminti blestemarea smochinului neroditor sau alungarea din Templu a negustorilor de către Isus.

O lege a firii spune că ființele care comit greșeli grave și repetate trebuie să fie pedepsite, fiindcă altfel riscul ca forțele răului să domine Universul ar fi imens. KALI distruge ceea ce este slab, nefolositor, pervertit. Unde arta nu reușește să sugereze, unde religia nu reușește să convingă, acolo intervine în forță KALI, schimbându-le oamenilor rapid felul imoral de a gândi și a acționa. Este un leac amar, dar iute vindecător.

Zeița KALI nu prea știe de glumă, dar înțelepciunea populară i-a găsit un dicton potrivit: “Orice șut în fund ne duce cu un pas înainte.”

Prin contrast cu Marea Zeiță TARA, dar în mod complementar, Zeița KALI este mai severă, urmărind curățarea periodică a oamenilor de greșeli, obiceiuri eronate, complicitate cu forțele răului. KALI pedepsește cu scopul nobil al purificării rapide, spăr-

gând „pungile de puroi moral”. Din această cauză, ea este de temut de către cei păcătoși, deși în esență este bine intenționată, urmărind binele suprem (spiritual) al ființelor. KALI provoacă în oamenii de bine frica de a păcătui, deci o teamă pozitivă. Modulile de acțiune ale lui TARA și KALI sunt complementare: acolo unde bunăvoința lui TARA nu este înțeleasă corect, poate interveni pedeapsa administrată de KALI, în scop evolutiv.

KALI se ocupă mai ales de karma violentă, în timp ce DHU-MAVATI se ocupă de celelalte tipuri de karmă rea, mai puțin terifiante.

Părintelui Arsenie Boca îi spunea odată cineva: «Părinte, Ceaușescu strică bisericile». «Nu el, mă, ci păcatele omenirii!» - i-a răspuns Sfântul.

Există riscul ca unii oameni cu oarecare putere de decizie să se transpună, din ființele mărunte care sunt, în „călăi care fac ordine pe Pământ”. Aceștia nu au însă înțelepciune suficientă și pot fi cu ușurință manipulați de forțele distrugerii oarbe. Diferența dintre acțiunea punitivă orchestrată de Zeița KALI și distrugerea gratuită care face plăcere demonilor este că, în primul caz, efectele sunt pozitive și reconstructive, pe când în al doilea, rezultă doar durere și întârzierea evoluției firești dorite de DUMNEZEU.

Karma colectivă nu este o vorbă în vânt, ci ne face responsabili pe fiecare față de toți. Societatea este ca o ființă vie, conștiința ei fiind rezultanta conștiințelor individuale și încă ceva în plus. Cataclisme, războaiele schimbă rapid totul, inclusiv mentalitatea colectivă. Oamenii devin mai toleranți, mai altruști, mai credincioși, mai puțin interesați de lucruri superficiale. Dispare spleen-ul și obiceiurile decadente. Uneori sunt necesare și catastrofele pentru a-i trezi pe oameni la realitate. Pasărea Phoenix este simbolul renașterii în urma arderii impurităților din ființă.

Pe de altă parte, pedeapsa colectivă nu discerne, ci rade tot. Este oare drept să dispară și oamenii buni? Ei bine, cine trebuie salvat cu orice preț, va fi salvat de către forțele divine care îl protejează. La scară globală, purificarea intensă a unui grup, etnie,

națiune, umanitate este mai importantă decât frângerea unui destin individual. Soarta îi va facilita spiritului, în viața următoare, compensarea acestei sincope în evoluția normală.

Marea Putere Cosmică CHINNAMASTA

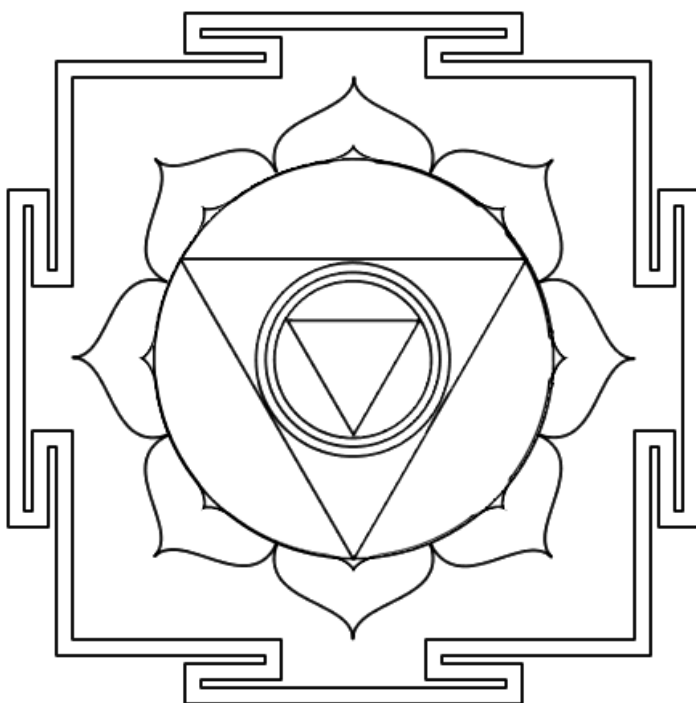
Zeița curajului și miracolelor

Marea Putere CHINNAMASTA guvernează energiile electromagnetismului terestru și cosmic. Intrăm spontan în rezonanță cu sfera de forță a Zeiței CHINNAMASTA atunci când ne înfiorăm la vederea fulgerelor și auzul tunetelor. Atunci simțim direct, mai mult ca oricând, expresia puterii absolute a lui DUMNEZEU asupra naturii.

Pentru accesarea energiilor acestei Zeițe se poate folosi, de exemplu, vizualizarea creatoare în care ne simțim străbătuți de fulgere care cad din cer, topindu-ne micul ego și transformându-ne în lumină orbitoare.

În organism, nervii folosesc impulsurile electrice pentru a transmite informațiile către creier. Retragera simțurilor (sanscr., *pratyahara*) se realizează prin blocarea influxului electric din nervii senzoriali. Yoghini antrenați pot realiza performanța de a-și izola cele 5 simțuri simultan sau separat, la voință. Unii reușesc chiar performanța de a nu simți durerea. În învățăturile yoghine se prescrie focalizarea atenției asupra coloanei vertebrale (sediul lui *Sushumna nadi*, cel mai important canal energetic din corp) pentru a atrage aici energia din toate celelalte meridiane energetice și astfel a obține retragera completă a simțurilor. Acțiunea lui CHINNAMASTA în om se face simțită predominant la nivelul lui *Sushumna Nadi* și *Ajna chakra* (conform lui Sri Vasishta Ganapati Muni). În raja-yoga, *pratyahara* este doar o etapă intermediară,

care trebuie urmată de starea de meditație hipervigilentă și chiar extaz, în care Conștiința recunoaște lumina Spiritului și poate călători în lumea divină, a cărei frumusețe nu poate fi exprimată în cuvinte. Astfel, CHINNAMASTA oferă un mare ajutor yoghinului care dorește să se elibereze de tirania simțurilor, nu doar de cele 5 senzații primare, ci de orice imbold instinctual care îl împiedică să își cunoască Sinele.

Yantra Zeiței CHINNAMASTA

Mantra Zeiței CHINNAMASTA este: HUM

Acțiunea Zeiței este una fulgerătoare și intensă, precum descărcările electrice. Cei care înțeleg necesitatea spirituală de a se delimita de impulsurile egotice, prejudecăți, obișnuințe mentale, dar nu au puterea să o facă, invocând Grația lui CHINNAMASTA, pot primi instantaneu iluminarea spirituală atât de dorită. Grația unui *guru* sau a lui DUMNEZEU venită ca un trăsnet, neașteptată, uluitoare și total transformatoare, ține de acțiunea lui CHINNAMASTA. Cei nerăbdători să acceadă la realizări spirituale deosebite și care se dovedesc, în același timp, profund devotați lui DUMNEZEU, gata de sacrificii în Numele Său, mai ales de supremul sacrificiu de a renunța la ego, aceștia pot invoca Grația Marii Zeițe de a îi elibera instantaneu de iluziile terestre.

În general, CHINNAMASTA are legătură cu autosacrificiul imediat, cu eroul, cu martirul, cel care nu se teme de a-și pierde eu-l cel mic pentru o cauză nobilă. Cei aflați în situații critice, riscând pierderea vieții sau altor posesiuni materiale importante, o pot invoca pe Zeiță pentru a le insufla tăria de a rezista îmboldurilor lașe și a manifesta curajul de a acționa inspirat divin cu orice preț. Acestora, CHINNAMASTA le dă, în acele clipe mărețe în care sunt obligați la fapte glorioase, îndrăzneala de a își depăși instinctul de conservare și frica omenească, oarecum firească.

În sens mai larg, înfăptuirea unor miracole exterioare reprezintă cel mai fidel acțiunea specifică a lui CHINNAMASTA. Miracolul, așa cum îl definim de obicei, este o transformare subită cu aparenta încălcare a legilor firești ale materiei (de exemplu, levitația). În planurile subtile de existență, aceste transformări instantanee ale materiei astrale sunt normale, dar în planul grosier fizic ele sunt neașteptate. CHINNAMASTA face astfel o punte între cele două lumi atât de diferite, operând cu energii mai speciale, desigur, cu aprobarea Divinității Supreme. Când Isus a mers pe ape sau a hrănit o mulțime de oameni multiplicând 2 pești și 5 pâini, El a realizat acele miracole prin Grația Mamei Divine.

Cu miracolele se ocupă și magicienii. Spre deosebire de iluzionști, care doar imită acțiunile misterioase ale primilor, magicienii realizează adevărate miracole în cadrul spectacolelor, deseori interpretate drept „trucuri”. În prezent, televiziunea și internetul ne-au facilitat vizionarea numerelor de magie ale mai multor specialiști paranormali autentici care ne încântă cu fapte „imposibile”. Rostul acestora nu este doar ca ei să câștige bani și celebritate. Există un scop ascuns, divin al acestor prezentări publice de „încălcări ale legilor naturale”. Dorința Divinității și rolul social jucat de magicieni este ca oamenii să înțeleagă faptul că materia nu este totul, că există legi încă necunoscute de știința academică, că miracolele sunt posibile, dar sunt atât de rare din cauza obtuzității noastre, nu pentru că DUMNEZEU nu ar dori să ne ajute mai mult. Celor cu mintea destupată, după ce exclud în mod analitic toți factorii naturali, vederea unui miracol le poate provoca un șoc mental, o revelație că există comori ascunse ce merită să fie căutate și cunoscute. Dacă ei au deja o minimă inițiere în Știința Spirituală, vor deveni mult mai încrezători în puterea Divină și în șansele lor de a dobândi cunoașterea metafizică și transformarea vieții lor banale în ceva mult mai înalt.

Mantra lui CHINNAMASTA, HUM, este un sunet subtil de luptă. Ea reprezintă energia curajului nemărginit, moral, lucid și dând dovadă de autocontrol, dedicat unor idealuri nobile, umanitare, divine. Rezonanța cu Marea Putere Cosmică elimină imediat fricile, fobiile, angoasele.

Cutezanța de a înfățișa lumii creații personale originale, care contravin prejudecăților, pe care alte persoane s-ar sfii să le afișeze, îndrăzneala nonconformistului, toate acestea sunt alte daruri de preț ale Mamei Divine.

În momentele de panică generală, invocarea grației lui CHINNAMASTA readuce echilibrul și luciditatea necesară depășirii impasului.

Neîncrederea în viitor, grija zilei de mâine, spaima, groaza, teroarea... sunt rezonanțe cu energia demonilor. Lupta cu răul din

interior este uneori mai dificilă decât vitejia afișată în exterior. Cu sabia discernământului oferită de CHINNAMASTA putem reteza de la rădăcină dubiile și temerile, primind în schimb tăria lăuntrică de a nu ne lăsa afectați de tânguierile și slăbiciunile ego-ului.

Aspirația spirituală intensă este cea mai mare calitate a celui care crede în Divinitate. Ea se manifestă prin activarea intensă a chakrelor *Sahasrara* și *Anahata*. Opusul acesteia este numit *akedia* în creștinism, desemnând blazarea, lipsa elanului credinței, de care este încercat uneori chiar și cel mai înfocat adept. Credința nu este doar o înțelegere intelectuală a existenței unor forțe superioare care coordonează Universul. Credința are o componentă intuitivă, emoțională, imposibil de raționalizat, fiindcă vine din străfundurile ființei. Cum altfel să explicăm intensă dorință de atingere a Dumnezeuii, care altora le pare a fi doar o iluzie?! Aspirația intensă către idealul suprem de identificare cu DUMNEZEU în tot ceea ce facem este primul dar prețios pe care ni-l face Mama Divină CHINNAMASTA. Și este ușor de înțeles că, pentru a primi o Grație majoră din partea Sa, întâi ar trebui să o merităm, adică să dovedim aspirația către perfecționare. Dragostea pentru DUMNEZEU este, în sine, o mare Grație, pe care puțini oameni o au cu adevărat!

Când nu ai lacrimi ca să plângi de dorul lui DUMNEZEU, lansează spre cer mantra HUM, ca dintr-un tun, lansează mai multe salve telepatice până când Universul îți va răspunde și vei simți cum sufletul ți se înmoaie, îngenunchind în fața Forței Supreme!

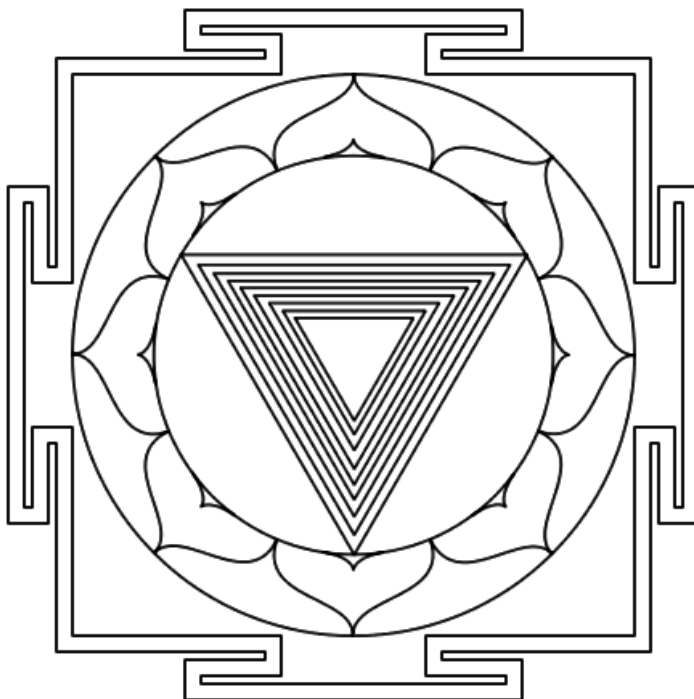
Marea Putere Cosmică TRIPURA BHAIRAVI

Zeița ascezei și austerităților

Pe calea spirituală se impun anumite austerități liber consimțite, numite „*tapas*” în jargonul yoghin. Acest autosacrificiu duce la purificarea auri, arderea accelerată a karmei și la pregătirea yoghinului pentru experiențe spirituale de nivel înalt. O asceză presupune perseverență, voință de fier, dar și o anumită rezistență fizică. Prin invocarea grației lui BHAIRAVI, cei cărora le lipsesc aceste calități pot cunoaște mai ușor succesul pe calea ascezei. Austeritățile fizice și psihice sunt metodele preferate de mulți yoghini indieni pentru a deveni supraomeni. Nu toți reușesc, desigur, dar pentru că este larg răspândită, tradiția ascezei o face mult mai dezirabilă în Orient decât în Occident. Este și calea urmată la început de marele Buddha Shakyamuni, la care el a renunțat când a ajuns în pragul morții prin inaniție. Performanțele obținute prin diversele tipuri de asceză sunt incredibile, miraculoase, dar ca să capete și o aură spirituală ele trebuie însoțite de supervizarea unui maestru iluminat, căci numeroase pericole îl pândesc pe cel neavizat, în special riscul de a-și pierde luciditatea sau viața. Și tradițiile creștine au consacrat acțiuni precum postul alimentar, legământul căsătoriei, canoanele bisericești, călugăria, care sunt în conexiune cu TRIPURA BHAIRAVI.

Totuși, în lumea modernă, ideea de canon și asceză nu este populară, căci vine în contradicție cu sloganurile societății de consum. Ele ne îndeamnă să facem împrumuturi la bănci, a căror restituire impune un sacrificiu bănesc lunar, uneori greu de suportat. Rămâne la opțiunea fiecăruia ce alege: să renunțe la cumpărarea unor obiecte inutile (asceză) sau să își cedeze o parte din venitul lunar băncii (plată karmică). Criza societății de consum aduce austeritatea economică, care este fațeta reparatorie a risipei anterioare. Austeritatea economică impune austerități personale, pe care cei ce rezonează mai bine cu TRIPURA BHAIRAVI le rabdă mai

ușor. Sărăcia din țările subdezvoltate ar fi insuportabilă pentru un european civilizat, dar ea este starea firească pentru miliarde de oameni, care nu ar putea-o răbda fără ajutorul subtil și tacit al Mamei Divine.

Yantra Zeiței TRIPURA BHAIRAVI

Mantra Zeiței TRIPURA BHAIRAVI este: HSRAIM

Această Zeiță pare înfricoșătoare și nepopulară prin aspectul său de renunțare voluntară la confort. De altfel „Bhairavi” se traduce din sanscrită prin „Teribilă”. Totuși, chiar în viața de zi cu zi, găsim nenumărate exemple de părinți care se sacrifică de dragul copiilor lor sau de persoane care își cedează prin transplant un organ pentru a salva viața cuiva drag, și exemplele pot continua, semn că Grația lui TRIPURA BHAIRAVI este oferită mereu oamenilor. Însăși faptul de a deveni mamă este un sacrificiu acceptat de orice femeie, căci sarcina este o perioadă delicată, nașterea este un proces dureros, iar unele femei chiar mor la nașterea unui prunc. Creșterea și educarea copiilor este tot o manifestare a Grației Mamei Divine, care îi inspiră pe părinți de a răbda numeroasele mici sacrificii impuse de o gură în plus la masă. Un profesor sau învățător trebuie să aibă multă răbdare cu copiii pe care îi educă și, după mai mulți ani de catedră, unii profesori sunt terminați psihic, recomandându-li-se să își schimbe meseria. Cu ajutorul Zeiței ar putea să tolereze mai bine stresul zilnic al meseriei de educator.

Cei care se sperie de condițiile de viață mai precare spre care sunt împinși la un moment dat, se pot ruga acestei Mame Divine să le dea puterea de a le răbda. Vor primi imediat acest ajutor psihic. În schimb, dacă se vor ruga la DUMNEZEU să îi ferească de evenimente practic inevitabile, s-ar putea ca situația să nu se schimbe radical în direcția dorită de ei, iar credința riscă să se transforme în contestare și disperare.

Tapas-ul (austeritatea liber consimțită) duce la creșterea voinței, a forței mentale, ajutându-l pe cel care își dorește să-și depășească condiția umilă de muritor și conferindu-i deseori puteri paranormale. Nu trebuie omis nici aspectul negativ al *tapas*-ului, când trezește în om invidia, disprețul, egoismul spiritual feroce, o mândrie diabolică întemeiată pe forța sa dominatoare asupra celorlalți semeni „slabi”, în care inspiră groază. Adorarea Mamei Divine TRIPURA BHAIRAVI ne ferește de ispita orgoliului spiritual, cel mai periculos pentru un suflet aflat în căutarea lui DUM-

NEZEU. Din cauza acestui orgoliu, Lucifer a pierdut locul său din Paradis.

Creând lumea, DUMNEZEU Și-a autosacrificat Ființa Sfântă, acceptând apariția lui Satan, dușmanul Său total și etern. Satan nu a fost creat de DUMNEZEU, ci s-a autocreat din energiile reziduale ale universului. Nu numai ignoranța și lipsa de experiență a ființelor le face să sufere, ci și intervenția sâcâitoare, aberantă a spiritelor malefice. DUMNEZEU și-a asumat această suferință inevitabilă, din dorința iubitoare de a crea ființe asemenea Sieși, care să ajungă a se bucura, precum El, de tot ce există în manifestare și dincolo de ea. Răbdarea lui DUMNEZEU nu are limite și reprezintă modelul suprem de asceză.

Iată câteva acțiuni și procese aflate în legătură cu TRIPURA BHAIRAVI: - Efortul conștiincios (școala, serviciul), acțiunile repetitive, rutinieri. - Curgerea egală a timpului, marile procese cosmice, succesiunea anotimpurilor. - Procesul de diviziune a celulelor etc.

Intrând în rezonanță cu TRIPURA BHAIRAVI, noțiunea timpului se pierde, fiindcă acțiunile sunt repetitive, fără o limită de timp prestabilită. Este de folos atunci când dorim ca timpul să treacă mai repede, din cauza plictiselii sau regimului de viață auster, amplificându-ne tenacitatea (în situația când așteptăm nerăbdători o veste sau venirea cuiva drag, ori fiind în închisoare, mânăstire, pe vapor etc)

Când marele înțelept Vasishtha Ganapati Muni, după îndelungi austerități, l-a rugat pe Maestrul său Ramana Maharishi să îi reveleze ce este de fapt *tapas*-ul, acesta din urmă i-a sugerat că adevărata asceză nu este exterioară, ci una a Conștiinței, prin care eliminăm din sfera atenției orice nu este Sinele nostru Profund, Spiritul. Renunțarea la iluzia și ignoranța spirituală este maximum de asceză posibil, fiind foarte dureroasă pentru ego (personalitatea aparentă). Înțelegem astfel de ce Mama Divină BHAIRAVI este atât de prețioasă pentru căutătorul spiritual, susținându-l mereu pe

calea dificilă a căutării de Sine, prin renunțarea treptată la sinele pământesc.

Nu putem avea succes în nicio acțiune dacă nu dovedim tenacitate, perseverență. Cu atât mai puțin vom avea succes în căutarea lui DUMNEZEU dacă arătăm inconstanță, instabilitate, îndoială. Sigur că vom întâlni obstacole de tot felul, puse de alții sau de propriile slăbiciuni, dar prin Grația Mamei BHAIRAVI ne vom păstra tonusul și vom crește treptat, dar constant către culmile perfecțiunii spre care aspirăm. Ea ne oferă stabilitate psihică, siguranță de sine, direcție neabătută către evoluție, răbdare, forța de a îndura, curajul în fața dificultăților de orice fel, rezistență fizică incredibilă chiar pentru noi, încăpățânarea de a supraviețui atunci când dușmanii credeau că ne-au anihilat.

DHUMAVATI ne ajută să răbdăm suferințele impuse de karmă, dar TRIPURA BHAIRAVI ne ajută să ne alegem singuri suferințele purificatoare, ca să ne urgentăm evoluția. În creștinism se spune că „jugul lui Cristos este dulce”, desemnând superioritatea alegerii libere a suferinței previzibile și suportabile, pentru evitarea suferințelor imprevizibile și uneori insuportabile ale destinului.

Înțeleptul musulman contemporan Bahram Elahi spune: «Mortificarea nu reprezintă un mijloc de a lupta împotriva ego-ului, ci mai curând acționează ca un somnifer: îndată ce efectul s-a risipit, ego-ul se trezește exacerbat și mai violent decât înainte. Dacă nu este condusă de un adevărat maestru, ci efectuată la propria noastră inițiativă, mortificarea e foarte periculoasă pentru suflet... Din punct de vedere spiritual, epoca mortificărilor este revolută și de acum înainte omul trebuie să-și supună eul imperios prin puterea voinței și a inteligenței. De altfel, adevărata mortificare este interioară; ea constă în a-ți controla gândirea, ochii, urechile, limba...».

DIFERENȚE ÎNTRE ZEIȚE, ÎN ANTITEZĂ

Pentru a perfecționa cunoașterea acestor Spirite Supreme, se impune o analiză profundă, intuitivă și logică în același timp, asupra diferențelor de structură și ajutor specific pe care ni-l poate da fiecare Zeiță în parte. Altfel, abundența de informații suprapuse sau contradictorii ne pot îndepărta de studiul lor, lăsându-le pe seama orientaliștilor sau a credincioșilor tradiționali. Ar fi păcat însă a ne lăsa amăgiți de haosul aparent și diversele confuzii ale unora, când am fi mult mai câștigați spiritual dacă am invoca, plini de evlavie, prezența benefică și luminoasă a acestor Spirite Divine în viața noastră.

Iată câteva diferențe între Zeițe, luate câte două, subliniate în stil aforistic și uneori exagerate voit, în scop didactic:

KALI - CHINNAMASTA

Kali ne ajută să trecem de la etapa evolutivă A la etapa B, dar Chinnamasta ne ia de la A și ne duce direct la Z. Chinnamasta produce o transformare totală și inimaginabilă, pe când Kali ne împinge pe drumul lent al evoluției. Chinnamasta este eroică (ne ajută să ne eliminăm orice mobil egotic, pentru a ne dedica complet Spiritului), Kali este îndrăzneată (ne ajută să ne autodepășim în vederea înaintării cu încă un pas spre desăvârșire). Prin Kali luptăm cu greutățile, prin Chinnamasta realizăm imposibilul.

Kali – sacrificiu care distruge răul venind din trecut. Chinnamasta – sacrificiu creator pentru binele viitor.

TRIPURA SUNDARI - MATANGI

Arta este o activitate specific umană. În general, artele statice (pictura, sculptura, arhitectura) sunt patronate de Tripura Sundari, iar artele dinamice (muzica, dansul, actoria) de Matangi. Receptivitatea și sensibilitatea pentru armonie pot fi corelate cu Tripura Sundari, în timp ce transmiterea reușită a mesajului despre armonie în forme artistice, cu Matangi.

KALI - DHUMAVATI

Dacă Zeița Kali se ocupă mai ales de karma negativă violentă, Dhumavati are în grijă karma rea mai puțin terifiantă, mai suportabilă (sărăcia, boala cronică, umilirea, singurătatea, pierdere, tristețea etc). Kali este mai impulsivă, preferând smulgerea răului de la rădăcină, deci ea pedepsește rapid, nedorind să lase datorii karmice pentru o viață ulterioară. În schimb, Dhumavati este însărcinată tocmai cu acele semințe karmice negative provenite din viețile anterioare, așa zisa *prarabdha karma*, care vor rodi inevitabil în prezenta viață umană.

Dhumavati – purificare lentă. Kali – purificare rapidă.

Dhumavati – moartea, privită ca nemurire a sufletului. Kali – moartea, privită ca transformare a materiei.

BHUVANESHWARI - MATANGI

Bhuvaneshwari absoarbe cunoașterea spre om, Matangi o răspândește semenilor. Dacă prin Bhuvaneshwari putem dobândi cunoaștere, prin Matangi putem să o comunicăm în mod clar, pe înțelesul altora.

TRIPURA BHAIRAVI - BAGALAMUKHI

Prin Tripura Bhairavi ne opunem unei tendințe naturale în mod periodic și îndelungat (austeritate, antrenament), iar Bagalamukhi obstrucționează ocazional aceste tendințe naturale, pe o durată limitată. Putem asocia sugestiv prelungirea reținerii respirației cu plămânii goi de aer (yoga, *bahya kumbhaka*) cu Bagalamukhi, iar apneea pe plin (yoga, *antara kumbhaka*) cu Tripura Bhairavi.

TARA - BHUVANESHWARI

Tara guvernează cunoașterea practică ce oferă iluminarea spirituală, Bhuvaneshwari vizează cunoașterea generală, științifică, plăcerea de a afla, inclusiv Știința despre Spirite.

TARA - CHINNAMASTA

Tara este miracolul de fond, Chinnamasta este miracolul de formă. Chinnamasta ocrotește magicienii de spectacol (dedicați binelui). Miracolul ei este frapant, ușor vizibil, încălcând flagrant legile naturii. Tara este discretă, acțiunea Sa poate fi cel mult dedusă ulterior. Chinnamasta este nerăbdătoare să ne schimbe mentalitatea și, în fața ei, unica apărare a celor ce refuză șocul cunoașterii este să se refugieze în pseudo-explicații puerile, ca să nu renunțe la confortul prejudecăților gregare. Chinnamasta este foarte dinamizantă, dar nici chiar Ea nu se poate împotrivi inerției, somnului spiritual al omului care nu vrea să se trezească la adevăr.

Tara ne scapă din situațiile critice în care ne-a dus valul vieții, Chinnamasta ne scapă din situațiile critice în care ne-a dus vitejia noastră.

BHUVANESHWARI - DHUMAVATI

Dedublarea astrală voluntară este un instrument de explorare personală a lumilor paralele, eveniment aflat sub oblăduirea lui Bhuvaneshwari. În schimb, dedublarea ocazională, chiar singulară, dar profund transformatoare este corelată mai mult cu puterea Zeiței Dhumavati.

TRIPURA BHAIRAVI - CHINNAMASTA

Tripura Bhairavi reprezintă autosacrificiul de durată, spre deosebire de autosacrificiul imediat și ocazional al lui Chinnamasta. Înlolarea în armată și supunerea la austeritățile cazone ține de Bhairavi. Vitejia în lupta cu dușmanii ține de Chinnamasta.

DHUMAVATI – TRIPURA BHAIRAVI

Dhumavati ne ajută să răbdăm suferințele impuse de karmă, dar Tripura Bhairavi ne ajută să ne alegem singuri suferințele purificatoare. Prima ne sugerează puterea Apei, a doua, a Focului.

KALI - BAGALAMUKHI

Kali ne împinge să facem pasul, Bagalamukhi amână. Kali ne impulsionează să nu mai privim înapoi, Bagalamukhi încremenește clipa. Progresismul ar fi reprezentat de Kali, iar conservatorismul de Bagalamukhi.

BHUVANESHWARI - BAGALAMUKHI

Despre Bagalamukhi există destul de puține repere bibliografice, ceea ce ne duce cu gândul la caracterul său rezervat, spre deosebire de generozitatea cu care Bhuvaneshwari oferă cunoașterea.

TRIPURA SUNDARI - DHUMAVATI

În mod aparent, Dhumavati este urâtă și posomorâtă, pe când Tripura Sundari este frumoasă și fericită.

TARA - TRIPURA SUNDARI

Tara este modestă și cumpătată, Tripura Sundari este bogată, abundentă.

BHUVANESHWARI - TRIPURA BHAIRAVI

Tripura Bhairavi - restrângere. Bhuvanshwari - expansiune.

CHINNAMASTA - BAGALAMUKHI

Chinnamasta - dinamism. Bagalamukhi – oprire. Chinnamasta face miracole în fața prietenilor, Bagalamukhi face miracole pe spatele dușmanilor. Bagalamukhi acționează prin hipnoză și sugestie, Chinnamasta prin magie.

MATANGI - BAGALAMUKHI

Matangi – comunicare. Bagalamukhi – păstrarea secretului.

KALI - TARA

Tara – milă. Kali – lipsă de milă. Modurile de acțiune ale lui Tara și ale lui Kali sunt complementare: acolo unde bunăvoința lui Tara nu este înțeleasă în mod just, poate interveni Kali, administrând o pedeapsă în scopul progresului.

TRIPURA BHAIRAVI – BHUVANESHWARI

Bhuvaneshwari dorește răspândirea cunoașterii prin educația tinerilor, insuflându-le profesorilor plăcerea de a-și dăruia din știință. Tripura Bhairavi oferă educatorilor tenacitatea de a face acest lucru ani la rândul, uneori cu niște copii dificili.

BAGALAMUKHI - DHUMAVATI

Prin Bagalamukhi avem controlul evenimentelor, prin Dhumavati avem puterea de a ne supune evenimentelor.

TRIPURA SUNDARI - BAGALAMUKHI

Sundari farmecă prin frumusețe, Bagalamukhi fascinează prin carismă.

④

CORESPONDENȚE CU MAHA VIDYA

În cele ce urmează veți lua cunoștință cu unele puncte de vedere originale referitoare la implicațiile concrete și corespondențele Științei Spirituale Maha Vidya cu unele preocupări general umane.

MAHA VIDYA ȘI PSIHOLOGIA

Practică meditativă orientală este plină de învățăminte pentru psihologia occidentală. De acolo putem afla că și un anumit sentiment benefic la care un adept meditează în mod exagerat (de exemplu, bunăvoința iubitoare) poate avea urmări neplăcute (aici, creșterea atașamentului), drept pentru care maeștrii budiști prescriu un alt sentiment pozitiv la care să se mediteze ulterior (aici, serenitatea), pentru a îndrepta excesul emoțional din primul caz.

Este un concept de igienă mentală pe care îl putem folosi atunci când starea noastră lăuntrică lasă de dorit. Putem invoca acea energie cosmică ce ne-ar scoate mai repede din atitudinea dăunătoare psihicului sau spiritului nostru. Ceva similar se întâmplă și în meloterapie, unde doar anumite melodii corect alese pot scoate pacientul dintr-o stare negativă specifică, dar nu orice melodie (de exemplu, un cântec zburdalnic nu ne scoate dintr-o depresie adâncă).

După cum ați remarcat, celor 9 Mari Puteri Cosmice feminine le corespund anumite **acțiuni** umane și **stări** psiho-mentale distincte, inconfundabile între ele. Fiecare activitate excesivă poate duce uneori la o stare mentală distructivă. Aceasta poate fi eliminată printr-o **acțiune** specifică unei Zeițe. Prin urmare, concluzia

pe care mizăm ar fi aceea că, pentru corectarea oricărui dezechilibru psihic, se poate prescrie o cale de intervenție eficientă bazată pe Maha Vidya. Suntem în acord cu afirmația marelui psihanalist C.G. Jung cum că „cea mai înaltă formă de psihoterapie este religia”.

Iată care este, în viziunea noastră, o posibilă listă (incompletă) cu **stări**-problemă și ACȚIUNILE-soluție, prin utilizarea științei spirituale Maha Vidya.

Mânia este uneori necesară. Atunci când rolul ei util s-a încheiat, dar noi încă păstrăm o atitudine inerțială războinică, avem nevoie să readucem în suflet sentimentul de MILĂ. Energia compasiunii este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine TARA, a cărei putere o vom invoca.

Când suntem inundați de suferințele altora, putem cădea în **depresie**. Atunci se impune să chemăm în suflet FERICIREA. Energia fericirii este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine TRIPURA SUNDARI, a cărei putere o vom invoca.

Obișnuindu-ne cu bucuria, ne atașăm de această stare plăcută, confortabilă. Din punct de vedere spiritual, **aversiunea față de nefericire** este tot o sclavie. Pentru a se descotorosi de tirania dorinței de plăcere, aspirantul spiritual își va impune unele AUSTERITĂȚI. Energia autosacrificiului răbdător este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine TRIPURA BHAIRAVI, a cărei putere o vom invoca.

Excelând în asceză, putem căpăta **dispreț** față de oamenii obișnuiți care nu practică austerități, considerându-i inferiori. Este momentul spiritual să căutăm SMERENIA. Energia resemnării este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine DHU-MAVATI, a cărei putere o vom invoca.

Prea multă umilință și durere prelungită ne poate duce la o atitudine **neputincioasă**. Trebuie să căutăm acum atitudinea stăpânitorului, a celui care deține CONTROLUL deplin. Energia controlului este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine BAGALAMUKHI, a cărei putere o vom invoca.

Exagerând cu atitudinea de control asupra celorlalți, ne putem exacerba **egoismul**, individualismul. Această atitudine, negativă din perspectivă spirituală, o putem contracara prin EXPASIUNEA conștiinței. Energia spațiului este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine BHUVANESHWARI, a cărei putere o vom invoca.

Trăind într-o lume a cunoașterii universale, fiind cu „capul în nori”, riscăm să ne **detașăm** prea mult de realitatea concretă. Putem îndrepta lejer acest lucru COMUNICÂND trăirile și cunoștințele noastre deosebite semenilor, intrând în relație directă cu ei, coborând la nivelul lor de înțelegere, fapt ce ne va readuce blând „cu picioarele pe pământ”. Energia comunicării eficiente este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine MATANGI, a cărei putere o vom invoca.

Cei deprinși cu metodele de comunicare, dar care fac risipă de aceste mijloace, riscă să devină **superficiali**. De exemplu, arta de dragul artei, sau convorbirile interminabile pe teme insignifiante, în general atunci când avem o „formă fără fond”. Remediul spiritual constă în a căuta o TRANSFORMARE PROFUNDĂ. Energia curajului pentru o transformare radicală este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine CHINNAMASTA, a cărei putere o vom invoca.

Dezavantajul stării de șoc și **stupoare** este că ne face incapabili de a mai reacționa în continuare. În acest moment, avem nevoie de STIMULAREA nervilor (chiar violent uneori, de exemplu, câteva palme) pentru a ne readuce în realitate, chiar de o anume enervare. Energia acțiunii eficiente imediate este cea mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine KALI, a cărei putere o vom invoca.

Mânia este folositoare atunci avem nevoie de o atitudine fermă și inflexibilă cu răul sau atunci când trebuie să ne mobilizăm resursele interioare pentru a depăși o criză sau etapă. Totuși, prelungirea excesivă a intoleranței se transformă într-un defect, care poate fi înlăturat prin MILĂ. Energia compasiunii este cea

mai pregnantă în sfera de forță a Mamei Divine TARA, a cărei putere o vom invoca...

... Cercul s-a închis, dar studiul poate continua, căci în realitate există foarte multe stări psihice problematice nemenționate aici... Cel inițiat în Maha Vidya poate stabili singur, într-un moment dificil, care este atitudinea negativă care îl domină și de ce fel de acțiune spirituală ar avea nevoie pentru a se reechilibra. Astfel, el poate alege ajutorul psihoterapeutic al acelei Mamei Divine care i-ar putea aduce cel mai rapid buna dispoziție.

Ateii, cei care își pun mica lor inteligență deasupra misterului lumii, spun deseori că practicile spirituale se bazează pe „autosugestie”. Și cu asta cred ei că au pus capac tuturor „speculațiilor mistice”... Dar autosugestia în sine este un mare mister nedezechilibrat, care nu se reduce la materia creierului. Iar dacă li s-ar spune credincioșilor că toată aspirația lor este doar efect placebo, instantaneu ar dispărea efectele benefice.

Poate că multe rezultate ale credinței se bazează, într-adevăr, pe autosugestie. Ceea ce nu este rău. Rămân însă și mai multe inexplicabile altfel decât prin intervenții suprafizice binevoitoare. Omul nu este singur în lume, așa cum vrea să ne convingă ideologia materialistă. Dimpotrivă, el este un element dintr-un sistem macrocosmic și fiecare om are importanța lui în armonia universală, putând da și primi sprijin în orice moment al vieții sale.

MAHA VIDYA ȘI ENEAGRAMA

Pentru a putea clasifica psihicul oamenilor și, mai ales, pentru a le face previzibil comportamentul și atitudinile, de-a lungul timpului au fost imaginate diverse tipologii psihologice. Există tipologii cu 2, 3, 4, 5 sau mai multe tipuri de personalitate ori temperament. Putem aminti, de exemplu, binecunoscuta împărțire

introvertit-extrovertit, aparținând psihanalistului C.G.Jung, sau cele 4 umori ale lui Hipocrat: coleric, sanguin, melancolic, flegmatic. O altă cunoscută tipologie clasică este cea astrologică, cu ale sale 12 tipuri de personalități zodiacale.

De câteva decenii, în cadrul psihologiei transpersonale și ordinului catolic iezuit, i se acordă o mare importanță ENEA-GRAMEI, clasificare ce împarte oamenii în 9 categorii. Originea acestei tipologii este foarte veche, necunoscută, ea fiind preluată de occidentali din tradiția sufi islamică. Gurdjieff, primul care a făcut-o cunoscută în Occident pe la începutul secolului XX, era inițiat în secretele unor civilizații spirituale asiatice. În prezent, există numeroase cărți și chiar institute de cercetare în psihologie care sunt dedicate Eneagramei.

Postulatul fundamental al acesteia afirmă că există 9 tipuri de personalități, și numai 9, fiecare om aparținând în mod esențial numai unui singur tip. De ce exact 9? Gurdjieff leagă cifra 9 de cele 3 etaje psihice: mental, emoțional și instinctual-motor. Noi propunem o altă explicație, cu totul nouă.

Eneagrama este considerată de către adepții săi drept „cea mai veche, cea mai corectă dintre metodele de cunoaștere personală și de dezvoltare spirituală”. Ea pune la baza formării ego-ului diverse temeri și compulsii, de care ființa umană încearcă să scape dezvoltându-și calități specifice, virtuți. Nu vom intra în amănuntele metodei, pentru care se poate consulta bibliografia sau internetul. În schimb, vom căuta să găsim eventuale similarități cu cele 9 Mari Puteri Cosmice, a căror tradiție vine tot din Asia și este la fel de veche.

Plecând de la elementul comun care iese în evidență – cifra 9 – vom încerca să facem o corelație logică între Zeițele Cosmice și tipurile de personalitate umană. Teoria eneagramei este în prezent foarte stufoasă, impregnată de elemente avansate de psihologie și studii atente asupra condiției umane. Pentru a avea niște criterii comune și o bază de comparație între Marile Spirite și oameni, am ales doar acele caracteristici esențiale numite, în sistemul eneagra-

mei, „virtute” (partea nobilă, esența tipului) și „forță, talent” (contribuția adusă lumii), specifice oamenilor evoluați. Sperând că aceste caracteristici-cheie nu au fost modificate față de forma lor inițială antică, să vedem așadar dacă se poate face o analogie între cele 9 Mari Zeițe și cele 9 tipuri din eneagramă.

Folosim, în tabelul nr.1, datele oferite de Rene de Lassus în cartea sa „Eneagrama, cele 9 tipuri de personalitate”. În primele 3 coloane, dedicate eneagramei, am îngroșat acele cuvinte-cheie care pot fi corelate foarte bine cu Zeița corespondentă.

Considerăm că apar suficiente elemente comune între cele 9 Zeițe și cele 9 tipuri ale eneagramei. Desigur că există și diferențe, care pot fi cauzate de depărtarea istorică față de forma inițială a eneagramei originale. Tindem însă a admite că eneagrama și-a găsit izvorul de inspirație chiar în tradiția Marilor Zeițe Cosmice, punând în corespondență Personalitățile lor Cosmice cu personalitățile oamenilor. Nu dorim să mergem mai departe cu analiza similarităților, fiindcă, pe de o parte, școala eneagramei este acum deja prea sofisticată, iar pe de altă parte, tradiția Maha Vidya abia începe să fie trasă pe calapodul Științei Spirituale.

În concluzie, după părerea noastră, **bazele sistemului Eneagramei au fost puse de înțelepți antici cărora li s-a revelat existența celor 9 Mame Divine**, aflate la dreapta Tatălui Ceresc întru coordonarea universului. Ei au considerat că fiecare om rezonază în special cu una singură dintre Zeițe și astfel calitățile evolute ale omului ar corespunde în mare măsură Personalității cosmice respective.

Putem duce mai departe această ipoteză de lucru, afirmând că fiecare spirit evoluat, aflat între încarnări, în lumea spiritelor libere, este pus în mod natural în subordinea uneia dintre cele 9 Mari Puteri Cosmice. Nu putem afirma același lucru în ce privește spiritele mediocre, în curs de evoluție. Poate tocmai de aceea, probabila versiune antică a eneagramei a fost modificată dramatic în ultimul secol, pentru a include și tipurile umane inferioare, pline

de defecte. Presupunem că versiunea originală, mai simplă, conținea doar trăsăturile perfecte, specifice Mamei Divine...

Tip	Virtute	Forță, talent	ZEIȚĂ Cuvinte-cheie
1	Răbdare	Perfecțiune, corectitudine	BAGALAMUKHI Suspendare temporară
2	Umilință	Dragoste altruistă, se sacrifică pentru alții	DHUMAVATI Suferința karmice non violente
3	Autenticitate, Fidelitate în comunicare	Voință de a reuși și capacitate de acțiune	MATANGI Comunicare convingătoare
4	Echilibru sufletesc	Creativitate, simț artistic	TRIPURA SUNDARI Armonie, frumusețe, fericire
5	Detașare	Cunoaștere precisă	BHUVANESHWARI Cunoaștere, expansiunea conștiinței
6	Curaj	Loialitate	CHINNAMASTA eroism, curaj
7	Cumpătare	Vesellie, optimism, bucurie de a trăi	TARA compasiune, modestie
8	Simplitate	Putere, curaj	KALI Fermitate, îndrăzneală
9	Sârguință (a acționa just)	Acceptare, îndurare	TRIPURA BHAIRAVI Austerități, efort conștiincios

Tabelul nr. 1

Odată cu încarnarea spiritului, omul respectiv păstrează o rezonanță naturală cu Zeița pe care a slujit-o ca spirit, fiind deseori ajutat de Ea și manifestând dominant calitățile Ei în viața de om.

Astfel, **Maha Vidya este o sursă importantă de autocunoaștere** și facilitează aflarea drumului cel mai rapid către dezvoltare spirituală. Trebuie doar să ne găsim rezonanța naturală cu una dintre cele 9 Mame Divine, iar apoi să perseverăm în practica identificării ființei noastre cu Marea Ei Personalitate, invocând-O să ne diminueze ego-ul și să se manifeste cât mai complet prin ființa noastră, spre evoluția noastră spirituală rapidă, gloria lui DUMNEZEU și folosul întregii lumi...

Personalitățile Zeițelor nu se limitează la cele câteva date sumare pe care le avem despre Ele, laconice cărți de vizită. Caracterul lor complex și nuanțat nu poate fi schițat doar în tușe groase. Le vom descoperi mai bine doar rezonând cu sfera Lor de forță. Atunci ființa noastră se va îmbogăți și vom avea o tot mai mare libertate de alegere și acțiune, ca și Ele. Scopurile lui DUMNEZEU pot fi atinse în mai multe feluri, de aici și libertatea spiritelor care Îl slujesc. Nu vom putea cunoaște adevărata libertate îngheșuindu-ne în carapacea micului nostru ego și a bunului său plac, ci doar expansionându-ne conștiința. Oricare Zeiță ne poate ajuta să ne dilatăm ființa în Univers, să ne înfrățim cu toate ființele și să acționăm armonios, pentru binele suprem al tuturor.

Abandonarea voinței ego-ului în fața Voinței Divine Atotputernice nu este un semn de slăbiciune, căci ne conferă mai multă putere, libertate, înțelepciune și fericire. Singura condiție este rezonanța reală cu Forța Cosmică, precum și dorința noastră sinceră de a renunța la mobilurile egotice...

MAHA VIDYA ȘI ALTE SISTEME COMPLEXE

Dacă este adevărat că sistemul Eneagrama s-a inspirat din tradiția Maha Vidya, atunci ne-am putea gândi că aceste 9 Zeițe corespund unor mari arhetipuri ale universului, la care se aliniază și alte sisteme complexe, cum ar fi societatea omenească sau planetele din sistemul solar.

1. Să încercăm o primă asemenea analogie cu funcțiile sociale, folosind unele cuvinte-cheie ale Zeițelor din Maha Vidya și păstrând ordinea provenind de la eneagramă. Rezultatul se prezintă în tabelul nr.2.

Iată care ar fi cele 9 domenii esențiale ale oricărei societăți umane, pe baza sistemului Maha Vidya:

Conducerea Țării (subordonând și serviciile secrete);

Domeniul Sănătății Psiho-morale (religie, psihologie, cultură)

Domeniul Transportului și Comunicațiilor

Domeniul Dezbaterii Publice (politică, parlament, sondaje de opinie)

Domeniul Educației

Domeniul Situațiilor de Urgență (armata, pompieri)

Domeniul Subzistenței Naționale (agricultură, medicină, ecologie)

Domeniul Ordinii Interne (poliție, justiție)

Domeniul Muncii, Producției și Dezvoltării (economie, turism, administrație)

ZEIȚA	Cuvânt-cheie	Funcții generale	Denumiri actuale
BAGALA-MUKHI	Conducere	Conducerea societății	Președinte, guvern, primar
DHUMAVATI	Acceptarea suferințelor	Pregătirea psihologică	Religie, psihologie
MATANGI	Comunicare	Comunicare în societate	Artă, jurnalism, comunicații
TRIPURA SUNDARI	Armonie	Armonizarea pozițiilor divergente	Politică, parlament.
BHUVANESHWARI	Cunoaștere	Expansiunea orizontului cunoașterii	Știință, educație
CHINNAMASTA	Eroism	Reacție în situații de urgență	Armata, pompieri
TARA	Milă	Păstrarea condițiilor de viață în limite naturale și suportabile	Medicină, agricultură, ajutor social, ecologie
KALI	Pedepsire	Păstrarea ordinii interne	Poliție, justiție
TRIPURA BHAIRAVI	Efort constant	Climat de muncă, distribuirea sarcinilor și control	Administrație, activități de muncă

Tabelul nr.2**CONCLUZII**

Analogia de mai sus nu își propune să dezvolte în cititor o nouă schemă de gândire fixistă, precum sunt regulile astrologiei. Scopul nostru a fost doar acela de a jalona o nouă direcție de cercetare spirituală, care pleacă de la arhetipurile de cel mai abstract nivel și ajung să se concretizeze în viața omenirii sub forme fami-

liare. Cu alte cuvinte, am vrut să demonstrăm unitatea lumii și faptul că Divinitatea este prezentă în univers sub cele mai diverse forme și concepte, uneori greu de detectat de mintea limitată a muritorilor de rând...

Și, cel mai important, pentru a avea succes în organizarea socială, ar fi foarte necesar să apelăm la Înțelepciunea Divină, care a prevăzut cu mult timp înainte toate problemele cu care ne confruntăm acum (și dintotdeauna) pe această planetă zbuciumată. Ea ne așteaptă cu soluții concrete excelente, dar pe care trebuie să I le cerem, eventual apelând la Marii Săi sfinți și ajutoare, Marile Puteri Cosmice ori la Domnul Isus, Guvernatorul sistemului nostru solar...

Situația complicată în care se află societatea omenească la ora actuală poate fi explicată prin următoarea anecdotă: „*DUMNE-ZEU a creat în mod magnific tot Universul. Când a terminat, oamenii I-au trimis un mesaj: - Mulțumim, dar de Pământ avem noi grijă!...*”

2. Conform tradiției hinduse, Zeița primordială *Shakti* sau *Durga* s-a manifestat inițial ca 3 *Devi* (Zeițe), care ulterior s-au multiplicat ajungând la 9. Astfel s-a născut tradiția Navadurga („*nava*” însemnând 9 în limba sanscrită). Este relevant că cele 3 Zeițe inițiale ale tradiției Navadurga (Maha-Saraswati, Maha-Lakshmi, Maha-Kali) pot fi recunoscute ca fiind Tara, Tripura Sundari și Kali, adică tocmai primele Zeițe din tradiția paralelă Maha Vidya.

Modul de multiplicare este răspândit în filosofia indiană, și anume folosind cele 3 *gunas*. Cele 3 *gunas* sunt numite *Sattva*, *Rajas* și *Tamas*. Ele provin din clasificarea oricărui fenomen, proces, structuri în 3 părți, calități, moduri distincte și de nedespărțit. Pentru informarea generală, în tabelul nr.3 sunt redată câteva dintre semnificațiile diferite care pot fi atribuite acestor 3 *gunas*, în funcție de subiectul analizat.

Rajas	Sattva	Tamas
Creație	Păstrare	Distrugere
Atașament, agitație	Echilibru, armonie	Aversiune, inerție
Dinamism, putere, pasiune	Lumină, fericire	Încetineală, neimplicare
Polaritate plus, activă +	Polaritate neutră 0	Polaritate minus, pasivă –

Tabelul nr.3

Având la bază aceste noțiuni simple, vom plasa cele 9 Mari Zeități feminine în tabelul sintetic nr.4. Fiecare dintre cele 3 ZEITE inițiale, scrise cu majuscule, desemnează un anumit grup, ramificat pe baza celor 3 *gunas* (simbolizate cu +, 0, -). Scopul acestei așezări logice este unul didactic.

	Grup activ, +	Grup armonios, 0	Grup teribil, –
Nivel dinamic, +	Bagalamukhi	Matangi	Chinnamasta
Nivel inițial, 0	TARA	TRIPURA SUNDARI	KALI
Nivel pasiv, –	Dhumavati	Bhuvaneshwari	Tripura Bhairavi

Tabelul nr. 4

Iată care este logica urmată de clasificarea de mai sus:

Chinnamasta este mai dinamizantă (+) decât Kali. Bhairavi este mai răbdătoare (–) decât Kali. Toate 3 sunt dinamice, teribile, uneori chiar violente (formând grupul distrugător, –). Una din temele comune este TRANSFORMAREA. Chinnamasta: transformarea subită, inimaginabilă. Kali: transformare evolutivă. Bhairavi: transformare lentă, asumată, previzibilă.

Matangi este mai comunicativă (+) decât Sundari. Bhuvaneshwari este mai detașată (–) decât Sundari. Toate 3 sunt nonconflictuale, armonioase (formând grupul armonios, 0). Una din temele comune este ARMONIA. Matangi: armonizare între oameni prin comunicare. Sundari: armonia din natură. Bhuvaneshwari: armonia ideilor.

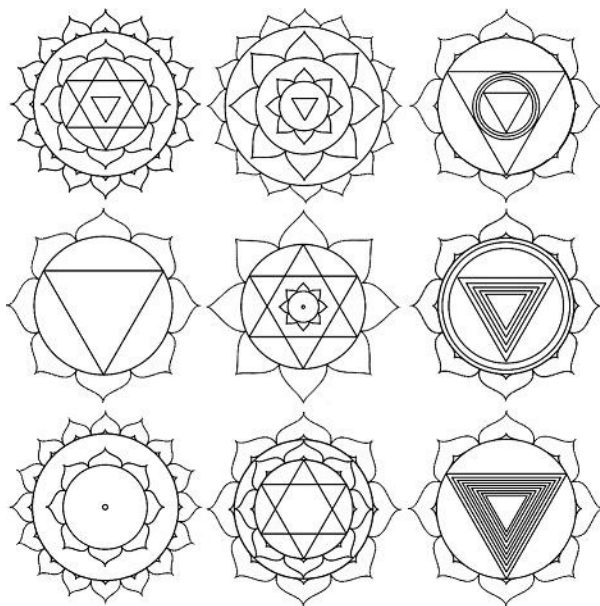
Bagalamukhi are controlul (+). Dhumavati este supusă (–). Împreună cu Tara fac parte din grupul activ (+). Una din temele comune grupului este CONTROLUL. Dhumavati: acceptare, supunere la evenimentele implacabile. Bagalamukhi: control deplin, libertate de alegere și acțiune. Tara: intervine ocazional, schimbând și controlând discret cursul evenimentelor.

Perspectivile Zeițelor sunt deseori diferite, dar complementare, ascultându-se una pe alta și toate ascultându-L pe DUMNEZEU în luarea unor decizii înțelepte. Iată un posibil exemplu: în privința populației, Dhumavati ar fi favorabilă înmulțirii ființelor, ca mijloc de ardere a karmei acumulate de spirit; Bagalamukhi ar prefera controlul populației în limite rezonabile; Tara se preocupă ca ființele, cele care sunt sau vor fi, să aibă condiții suficiente de trai și dezvoltare.

Un alt scop al tabelului ar fi acela de a justifica, încă o dată, de ce sunt 9 - și nu 10! - aspecte fundamentale ale Creației manifestate (Mame Divine, Zeițe Cosmice, Shakti), lucru explicabil plecând de la cele 3 *gunas* aflate la baza creației și evoluției naturii, cărora filosofii antice hinduse (Veda, Samkhya) le acordă o atât de mare importanță.

MAHA VIDYA ȘI GEOMETRIA SACRĂ

Să analizăm tiparele generale care guvernează yantrele Mariilor Puteri Cosmice Feminine. Dintr-o privire, ne putem da seama că ele **sunt generate pe baza cifrelor 2, 3 și 8**.

Familia yantrelor Marilor Puteri Cosmice Feminine

Cifra 2 corespunde celor două forțe complementare în Univers, numite Yin și Yang, feminin și masculin, negativ și pozitiv, pasiv și activ etc. Cu ajutorul ei se multiplică celelalte două cifre amintite, 3 (triunghiul) și 8 (petalele). Astfel, 3 dublat devine 6 (hexagonul stelat), iar 8 dublat devine 16.

Cele 9 yantra se conformează regulilor de mai sus. În schimb, yantra lui Tripura Sundari este diferită, fiind soluția unei probleme de geometrie complicate, așa cum am detaliat în capitolul dedicat acestei Zeițe Cosmice. Această yantra este mai complexă, desti-

nată chiar inițiaților în geometrie, deci se plasează în afara tiparelor mai simple urmate de celelalte yantre. Acesta este un alt argument în favoarea ideii susținute în carte, anume că Tripura Sundari este un alt nume pentru Kamalatmika, Marea Zeiță a armoniei universale, iar yantra primeia este o variantă mai elaborată. Nu întâmplător în centrul yantrei sunt 9 triunghiuri, tot atâtea câte Mari Principii sau Zeițe.

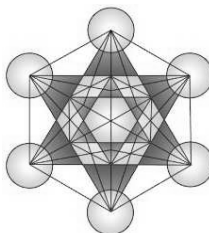
Yantra Zeiței TRIPURA SUNDARI (Sri Yantra)

Să adâncim acum semnificația ezoterică a cifrelor 2, 3 și 8. De ce au fost ele alese pentru a genera yantrele?

COSMOSUL

TRIUNGHIUL ECHILATERAL este o formă geometrică fundamentală des folosită în yantre. Dar el este proiecția pe hârtie a unui TETRAEDRU REGULAT tridimensional. Deci, în spațiu, fundamental este tetraedrul, având 4 vârfuri. Atunci când un tetraedru cu vârful în sus (Yang) se întrepătrunde cu un tetraedru cu vârful în jos (Yin) - pentru echilibrare - se obține o figură complexă numită „cubul lui Metatron” (cele 8 vârfuri schițează un cub) sau „MerKaBa”. Proiecția sa bidimensională este un hexagon stelat, cum apare desenat în yantre.

Ca o primă concluzie, triunghiul și hexagonul sunt simboluri bidimensionale, simplificate ale „cubului lui Metatron”.

Cubul lui Metatron sau MerKaBa
(intersecția în spațiu a două tetraedre regulate)

CERCUL este o altă figură geometrică nelipsită din alcătuirea yantrelor. Semnificațiile sale pot fi multiple, dar vom lua în analiză doar cea înlănțuită logic de „cubul lui Metatron”.

Celebrul savant Nassim Hamein, un inspirat fizician non-conformist, a lansat o serie de teorii foarte interesante care pot explica, pe baza analogiilor, multe taine ale naturii. El susține că orice fenomen natural are două aspecte complementare simultane. De exemplu, fenomenul expansiunii are drept contrapondere pe cel al contracției. Acest lucru pare a fi cât se poate de natural pentru cei familiarizați cu filosofia sau fizica. Să ne amintim de la fizică faptul că emisia oscilațiilor dintr-un focar punctual se face pe un front de undă sferic. De exemplu, dacă aruncăm o piatră într-un lac, putem vedea undele circulare care pleacă din locul de impact. În toate mediile fizice, vibrațiile se răspândesc de jur-împrejur, sub formă de sferă. Prin urmare, CERCUL este simbolul bidimensional al expansiunii spațiale și, prin extrapolare, al macro-cosmosului.

Complementar, expansiunea provoacă și un fenomen de contracție, mai greu de recunoscut. Folosind analogii inedite, Nassim Hamein demonstrează că forma sub care se desfășoară această contracție este cea a „cubului lui Metatron”. Prin urmare, HEXAGONUL ar fi simbolul bidimensional al contracției spațiale și, prin extrapolare, al micro-cosmosului. De exemplu, apa pură

cazând din nori se contractă sub forma cristalelor hexagonale ale fulgilor de zăpadă.

Împreună, cercul și hexagonul (sau triunghiul) sunt simboluri ale cosmosului, în extinderea sa spre infinitul mare și, respectiv, spre infinitul mic.

MAI MULTE DIMENSIUNI

În privința celor 8 (sau 16) petale care ornează yantrele, explicația este, după părerea noastră, următoarea.

Pentru început, trebuie să facem o mică incursiune în matematicile superioare. În domeniul numit structuri algebrice, o **algebră normată** A este o structură de numere în care este posibilă diviziunea (operația de împărțire) [*Există doar un număr a și doar un număr b care să verifice condițiile $x = a \cdot y$ și $y = b \cdot x$, pentru orice x, y din A*] și în care modulul produsului a două numere este egal cu produsul modulelor celor două numere [$|x| \cdot |y| = |x \cdot y|$, pentru orice x, y din A]. Conform teoremei lui Hurwitz, sunt posibile numai 4 astfel de algebre normate și anume:

$N = 1$, numerele **reale**, de forma a ;

$N = 2$, numerele **complexe**, de forma $a + bi$, unde $i^2 = -1$;

$N = 4$, **cuaternioni**, de forma $a + bi + cj + dk$. Aici putem recunoaște un număr hipercomplex alcătuit dintr-un scalar și un vector tridimensional;

$N = 8$, **octonioni**. Este o extrapolare a cuaternionilor, în care vectorul are 7 dimensiuni.

Acest ultim tip de algebră, cu $N = 8$, satisface cel mai bine anumite condiții de supersimetrie, fiind de aceea preferat în mod obiectiv pentru a descrie realitatea din punct de vedere matematic.

Adepții teoriei superstringurilor (o teorie revoluționară în fizica modernă) validează rezultatul de mai sus, susținând că universul are 10 sau 11 dimensiuni, după cum urmează:

+ cele 8 dimensiuni rezultate din algebră;

- + timpul;
- + dimensiunea specifică stringului (o ipotetică „coardă” de mărime infinitezimală, în valoare de 10^{-33} cm);
- + eventual o dimensiune specifică gravitației.

În concluzie, este un lucru deja admis teoretic de savanți că spațiul are mai mult de 3 dimensiuni spațiale, cele denumite în mod familiar *lungime*, *lățime* și *înălțime*. Și în filosofia indiană se postulează faptul că universul are mai multe paliere de vibrație, sau „lumi”, și anume lumea fizică (cu cele 3 dimensiuni spațiale), lumea astrală și lumea cauzală. Numărul 8 face astfel legătura între înțelepciunea antică și ultimele descoperiri științifice relative la stratificarea spațiului. Să ne mai amintim că, și în clasicul Feng-shui chinezesc, spațiul este ordonat după un octogon, ceea ce sugerează că spațiul ar avea 8 dimensiuni. Deci numărul 8 este simbolul multiversului, al universului multidimensional.

Cele 8 (sau 16) petale desenate pe yantre semnifică acțiunea omniprezentă a Marilor Zeițe în toate lumile create, vizibile și invizibile.

Cele 8 petale pot fi explicate și pe baza teoriei *tattve*-lor indiene, adică a celor 5 elemente esențiale ale Universului: pământ, apă, aer, foc și Akasha. Opt este simbolul celor 4 elemente în polaritățile Yin și Yang, iar cercul este simbolul chintesenței, al cincilea element (Akasha), din care s-au născut celelalte 4.

Cum de au știut diferiții creatori ai yantrelor să respecte aceleași tipare la desenarea simbolică a Marilor Zeițe? Cel mai probabil este că yantrele le-au fost revelate, nu sunt o simplă creație a imaginației lor sau rezultatul imitării altor desene similare. O asemenea sarcină religioasă importantă nu se putea lăsa la discreția inspirației vreunui artist plastic. Desigur, există aspecte specifice fiecărei yantre care încă rămân să fie descifrate. Dar, măcar din detaliile deja decodificate mai sus, putem înțelege că simbolurile au o semnificație perenă și universală, așa cum este și prezența Marilor Personificări Divine pe care le reprezintă.

ÎNCHEIERE

Nu știm ce va rezerva viitorul omenirii. Dacă se vor adeveri scenariile pesimiste, atunci probabil că, din milioanele de cărți ale lumii, prea puține vor mai avea o reală utilitate peste ani de zile. Vor rămâne în atenția publică doar acele informații cu valoare practică. Știința Maha Vidya va face parte cu siguranță dintre ele, oferind o metodă simplă de a invoca și primi diverse haruri, ajutoare și intuiții indispensabile. Marile Puteri Cosmice sunt eterne, ele au influențat viața pe Pământ timp de milioane de ani și o vor mai face până la sfârșitul lumii. Sunt și vor fi de actualitate.

Credem că omenirea viitoare nu se va putea dispensa de ajutorul Cerului, așa cum, din păcate, o face acum, cu înconștiență. Viața de atunci va fi garantată doar de credința practică în Divinitate și Îngerii Săi. De aceea, lectura acestui eseu despre Mama Divină va fi de mare folos spiritual nu numai cititorilor de acum, ci și copiilor lor, mai ales dacă vor încerca să verifice personal adevărurile scrise aici.

Pe cei care se vor încumeta să pună în practică, cu discernământ, indicațiile metodice prezentate de-a lungul acestei cărți îi asigur că vor avea beneficii spirituale de pe urma lor. Această certitudine se bazează pe intuiția personală, dar și pe mărturiile incontestabile ale înțelepților care au trăit experiențe extraordinare legate de aceste entități superioare benefice. Zeitățile sunt acolo mereu pentru toți cei care aspiră sincer să le ia drept mentor.

Vă doresc mult succes pe calea spirituală!

Răzvan-Alexandru Petre,
Brașov, 3 august 2011